

تائین مسلمانوں

McGill University Library

3 103 089 893 0

جلد دوم

تالیف
حضرت مولانا سید مناظر حسین صاحب گیلانی
صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد (دکن)

پیشکش
ذکر المصنفین

MG3

.G4634h

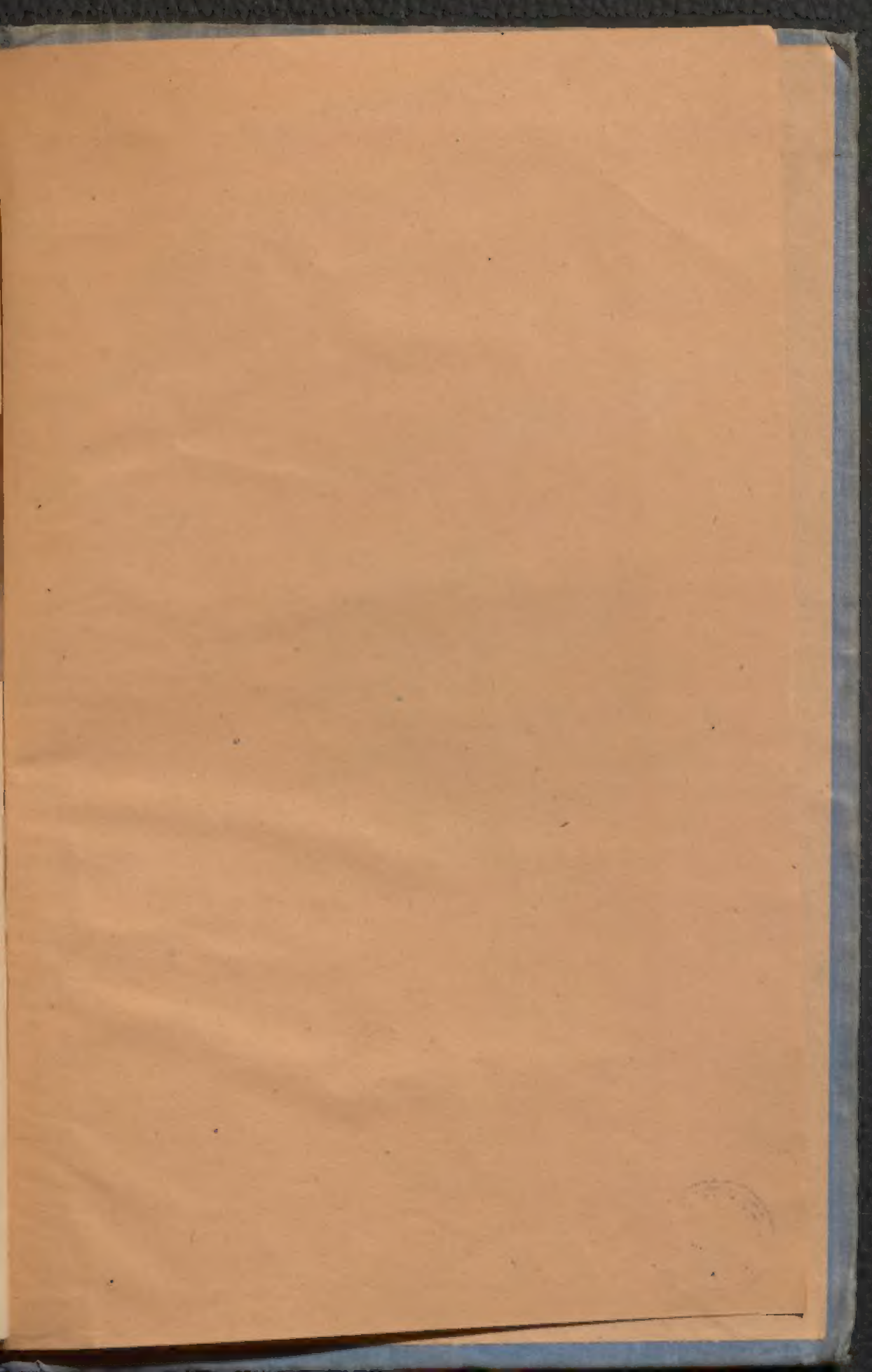
INSTITUTE
OF
ISLAMIC
STUDIES

6658

★

v. 2

McGILL
UNIVERSITY

سلسلہ مطبوعات ندوۃ المصنفین (۲۳)

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد دوم

جس میں نہایت تحقیق و تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں
قطب الدین ایبک کے زمانے سے لیکر اب تک تاریخ کے مختلف دوروں میں
مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جگہ جگہ اہم اور
معرکہ الارامہات آگئے ہیں۔

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی
صدر شعبہ دینیات، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
رفیق اعزازی ندوۃ المصنفین

مطبوعہ

مطبع انتظامی حیدرآباد دکن

کتابخانہ نجف ترقی اردو جامعہ مسجد دہلی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ و کفی
والصلوة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ
جائے ایک جلد کے وہی کتاب جو ایک مختصر سے مضمون کی شکل میں شروع ہوئی تھی دو جلدوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلی جلد کے بعد دوسری جلد اب آپ کے سامنے ہے۔ جنگ کی افزائش میں جہاں دنیا کے دوسرے بڑے چھوٹے کام متاثر ہو رہے ہیں، اشاعت و طباعت کتب کا مسئلہ بھی حصہ رسد ہی کے مطابق مسکتا۔ کاشکاک رہے۔ کتاب کی اس دوسری جلد کی پانی دہی میں لکھی گئی، چھپنے کے لئے حیدرآباد آئی۔ اس طویل عمل کی وجہ سے جو رکاوٹیں پیدا ہوئیں، اب ان کی تفصیل

سفینہ انیا کنارہ جب آگ لگا غالب خدا سے کیا ستم و جور نا خدا کہیے
البتہ اس جنگ و دو اور ذمہ داریوں کو مختلف حضرات کے سپرد کرنے کا خمیازہ کیسے یا بحالت
بیکسی و مسافرت اس غریب کتاب کے چھپنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ علاوہ عام طباعتی اغلاط کے دو جگہ ایسی
ناقابل عفو غلطیاں غلطیاں رہ گئی ہیں کہ ان کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے۔ پڑھنے سے پہلے ہی ناظرین کو
ان سے واقف کر دینا ضروری ہے۔

ملاحظہ ہو کتاب کا صفحہ ۲ اس میں ایک روایت کے متعلق یہ لکھا گیا تھا کہ کس کتاب کی یہ روایت
اس کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ لیکن مجد اللہ بعد کو امام بخاری کی کتاب ادب المفرد میں وہ روایت
مل گئی، اس لئے پہلی عبارت کو قلم و کر کے کتاب کا حوالہ دے دیا گیا۔ لیکن کاتب صاحب کی مہربانی کہ
انہوں نے اسے قلم و نہیں فرمایا، گویا روایت سے مل جانے اور نہ ملنے کا ذکر اس میں درج کیا ہے۔
اسی طرح صفحہ ۳۹ میں ایک نوٹ جس کا اندراج داشیہ میں ہونا چاہیے تھا، کاتب صاحب نے اصل
کتاب کی عبارت میں اس کو اس طرح شریک کر دیا ہے کہ مضمون ہی ضبط ہو کر رہ گیا ہے۔ ارباب نظر
سے توقع ہے کہ ان غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔

باقی عام غلطیوں کے متعلق کیا لکھا جائے غلط ناموں کا اضافہ عموماً مفید ثابت نہیں ہوا ہے
مشکل ہی سے پڑھنے والے ان سے نفع اٹھاتے ہیں، کاندھ کی گرائی کے اس زمانہ میں اس لئے اس
کے اضافہ کی ہمت نہ ہوئی۔

کتاب کی پہلی جلد کو پڑھ کر مختلف دوائر اور حلقوں میں اس کا جو اثر لیا گیا۔ مسکین مصنف کے
توقعات سے رہ بہت زیادہ ہے۔ البتہ ترتیب، اور مضامین کا عنوانوں سے خالی ہونا ان دونوں
باتوں کی بجا شکایت لوگوں نے ضرور کی ہے۔ لیکن کن مجبوریوں سے یہ نقصان رہ گئے ہیں، اب
اسے کیا بتایا جائے، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ اشاعت میں انشاء اللہ

کو کتابیوں کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ خصوصاً ذیلی عنوانوں کا اندراج اصل کتاب میں اور ان ہی کے اعتبار سے مفصل فہرست کا شروع میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ البتہ ترتیب مضامین کے متعلق تصنیفی نفسیات کے ایک بہت بڑے ماسٹر کا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ ترتیب کو کو بدل کر مضامین کی ترتیب کی جو شکل بھی اختیار کی جائے گی، اس میں آورد کی بدفرگی کے ساتھ آمد کا لطف جاتا رہے گا۔ ان کا خیال ہے کہ اس قسم کی کتابوں کو جو محض کتاب بنانے کے لئے نہیں لکھی گئی ہیں، بلکہ دوسرے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ان کو بنایا گیا ہو ان کے لئے یہ قطعاً غیر مناسب ہے کہ آپ پاستی کی رپورٹ، یا بیوں کا درواری کہتا کہ ان کو بنا دیا جائے ان کی رائے ہے کہ جس حال میں کتاب قلم سے نکل پڑی ہے اسی حال میں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لاکھوں مرتبہ کتابوں کے ساتھ آخر کیا بگڑے گا اگر ایک غیر مرتب کتاب بھی لوگوں کے سامنے ہو۔

منجملہ دیگر اہم مقاصد کے جو اس کتاب کے لکھنے میں مصنف کے پیش نظر تھے، بڑا مقصد وہ نظام تعلیم کی وعدت کے نظریہ کو پیش کرنا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ بعض ممتاز مفکرین اور ارباب سہی و عمل نے اسے مستحق توجہ قرار دیا ہے، بلکہ مولانا سید سلیمان ندوی نے خصوصیت کے ساتھ مختصر لفظوں میں خاکہ مار مصنف سے چاہا کہ ”اس تعلیمی خاکے“ کو مرتب کر کے ان کی خدمت میں پیش کروں۔ سید صاحب موصوف نے ”معارف“ ماہ جولائی ۱۹۵۷ء میں شندرا کے تئاری فی نوٹ کے ساتھ اس خلاصہ کو شائع بھی کر دیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی اس جلد کے ساتھ اس خلاصہ کو بھی اس کا ضمیمہ بنا دیا جائے جو یہ ہے :-

ضمیمہ

مسلمانان ہند کا

نظام تعلیم و تربیت

(ارضاب مولانا سید شاکر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن)
 مسلمانان ہند کے تعلیمی مشکلات ہی کا حل میری کتاب نظام تعلیم تربیت میں پیش کیا گیا ہے۔ جو
 سالہا سال کے غور و فکر اور مختلف تعلیمی نظاموں کے تجربہ کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے۔ چونکہ کتاب دو جلدوں
 میں پھیل گئی ہے اسلئے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔

ابتدائی میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان رہتے ہوئے اور حتی الوسع اسلامی زندگی سے اپنی زندگی
 کی آبیاری کرتے ہوئے مسلمان کس طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں میری بحث کا دائرہ صرف اسی بحث تک محدود
 محدود ہے۔ چاہتا ہوں کہ انہی تجویزوں کو پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جن مشکلات کے تصور نے ان
 تجویزوں کے سوچنے پر مجھے مجبور کیا ہے وہ کیا ہیں۔

۱) ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے برخاست ہو جانے کے بعد حکومت مسئلہ نے تعلیم کا
 جو نظام ملک میں (اسکولوں اور کالجوں وغیرہ) کے نام سے قائم کیا، مشاہدہ بنا رہا ہے، کہ اس نظام کی تعلیم
 سے استفادہ کرنے والے مسلمانوں میں تبدیریچ اسلام اور اسلامی زندگی سے بعد پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے
 یہ واقعہ ہے کہ جن خاندانوں میں جدید تعلیم تیسری اور چوتھی پشت میں اس وقت تک پہنچ چکی ہے،
 ان میں اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے، عام ابتدائی باتیں بھی ان لوگوں کو اسلام کی معلوم نہیں،
 یہ سنی ہوئی نہیں دیکھی ہوئی بات ہے کہ اچھے لکھے پڑھے لوگ جن کا نام بھی مسلمان کا سا

معا، لیکن وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک سے ناواقف نظر آئے، ظاہر ہے کہ اپنے دین سے جو اس حد تک دور ہو چکا ہو وہ دین کی دوسری باتوں سے کس حد تک واقف رہ سکتا ہے یہ واقعہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، اس قوم کے نام نہاد مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حالات میں کوئی تغیر اگر خدا نخواستہ واقع نہ ہو تو یوں ہی یہ تعداد اور بڑھتی چلی جائیگی۔

(۲) حکومت کا مسلمان عموماً تعلیم کے لزوم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس وقت تک تو اس تعلیم کے دائرے کو وسیع ہی کرنے پر حکومت قناعت کر رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ ملک کے ہر باشندے کو مجبور کیا جائیگا کہ حکومت کے منظورہ انصاب کی تعلیم لے کر آئے، اپنے بچے اور بچیوں کو دلانے، جبکہ معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو تھوڑا بہت تعلق اسلام سے ابھی جو باقی ہے، تعلیم کی وسعت اور اس کا لزوم اس تعلق کو بھی کمزور کرنا چاہیگا۔ تعلیم یافتہ طبقہ سے بالوس ہو کر علماء اسلام جن عام مسلمانوں کی دینی عقیدت پر بکھروسہ کئے ہوئے ہیں اس عقیدت کی عمر بھی زیادہ دراز نظر نہیں آتی۔

۳) مذہب کے خلاف ہر زمانہ میں مختلف تحریکیں مختلف بھیسوں میں رونما ہوتی رہی ہیں ان تحریکوں کا مقابلہ ہر زمانہ کے علماء نے ان تحریکوں کی گہرائیوں تک خود پہنچنے کے بعد کیا ہے، اور یہ بھی یہ بات کہ مرض کا علاج مرض کی صحیح واقفیت ہی کے بعد ممکن ہے، لیکن مرض کو مرض جیسی ناپاک چیز قرار دے کر اگر طبیب اس کے جاننے سے گریز کر دے، تو مریضوں کا علاج ہو چکا۔

در اصل یہی تین باتیں ہیں، جنہیں دیکھ دیکھ کر شعوری اور غیر شعوری طور پر اسلام کے غلبہ میں چین ہیں خاکسار بھی ان حالات سے ہمیشہ متاثر رہا ہے، تیس چالیس سال کے اس طویل عرصہ میں کیا کیا تجویز خود میرے دماغ میں آئیں، یا مجھ سے پہلے لوگوں نے اس سلسلہ میں مشکلات کے حل کی جستجو میں سوچیں ان سے بحث میں طوالت ہوگی، اس وقت جن تجویزوں کو اپنے دماغ میں رکھتا ہوں اور تفصیلی ذکر جن کا اپنی کتاب تعلیم و تربیت میں میں نے کیا ہے ان کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کے جو دو مستقل نظام (حکومتِ مسلطہ) کے قیام کے بعد جاری ہو گئے ہیں اس کی دوئی اور اثمنیت کو مٹا کر صرف ایک ہی نظام کو قبول کر لیا جائے اسی لئے اپنی قسیمی تجویز کا نام میں نے

”نظریہ وحدت نظام تعلیم“

رکھا ہے۔

میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ حکمران سلطنت سے قبل مسلمانان ہند میں تعلیم کا جو نظام قائم تھا۔ عام طور پر درس نظامیہ کے نام سے جسے شہرت حاصل ہو گئی ہے اس کے متعلق لوگوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، کہ وہ مسلمانوں کے صرف دینی تعلیم کا نظام تھا میں نے تفصیل سے دیکھا ہے کہ درحقیقت اس نصاب میں اس عہد کی دفتری زبان فارسی کی نظم و نشر و انشاء وغیرہ کی میسیوں کتابوں کے ساتھ ساتھ حساب خطاطی وغیرہ کی مشق کرائے کے بعد اعلیٰ تعلیم عربی زبان کی کتابوں کے ذریعہ دی جاتی تھی ابتدائے آخر تک اس زمانہ کے تعلیمی نصاب کے ختم کرنے کی مدت پندرہ سولہ سال سے کم نہ تھی۔ اور اس پوری مدت تعلیم میں درس نظامیہ سے فارغ ہونے والے علما و صحیح معنوں میں خالص دینیات کی کل تین کتابیں پڑھا کرتے تھے یعنی پہلے مختصر فقہی متون کے سوا قرآن کے متعلق جلالین (جو عربی زبان میں قرآن کا ترجمہ اور مختصر حل ہے) حدیث کے متعلق مشکوٰۃ اور فقہ کے سلسلہ میں گو بہ ظاہر نام تو دو کتابوں کا یا جاتا تھا یعنی شرح وقایہ و رہنمایہ لیکن جاپہ کے ان بواکب میں پڑھایا جاتا تھا پھر شرح وقایہ میں پڑھائے جاتے تھے اسی لئے کہ کتابوں کے مکمل اعلیٰ ایک ہی کتاب کی تعلیم زیادہ سے زیادہ میرے اس بیان پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ڈھائی پارے قرآن کے تفسیر بیضاوی کی دسے بھی پڑھائے جاتے تھے اولیٰ ڈھائی پارے ہر جگہ نہیں پڑھائے جاتے تھے خیر آبادی خالو اسے میں صرف سو اپارہ بیضاوی کا جزو نصاب تھا۔ لیکن اگر ان یا جائے کہ بیضاوی بھی قرآن کے متعلق ایک کتاب درس نظامیہ والوں کو پڑھائی جاتی تھی تو مطلب کیا ہوا؟ یہی تو کہ پندرہ سولہ سال کی مدت میں گویا خالص اسلامی دینیات کی چار کتابوں کا پڑھنا دینی علوم سے مناسبت پیدا کرانے کیلئے کافی سمجھا جاتا تھا ان چار کتابوں کے سوا تعلیم کی اس طویل مدت میں طلباء جو کچھ پڑھتے تھے فارسی (یعنی دفتری زبان) کی مذکورہ بالا میسیوں نظم و نشر کی کتابوں کے سوا منطق، فلسفہ، ہیئت، اقلیدس، ادب عربی، اور بعض ایسے عقلی و ادبی علوم جنہیں خود مسلمان نے ایجاد کیا تھا یعنی علم کلام، اور علم اصول فقہ معانی و بیان وغیرہ ان ہی علوم فنون کی باقی کتابوں کا ختم کرنا ضروری تھا جن میں صرف منطق و فلسفہ کی کتابوں کی تعداد آخر زمانہ میں چالیس پچاس

سے متجاوز تھی۔

میں نے بزرگوں کے اسی طرز عمل کو پیش کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ دینیات کی عمری تعلیم کیلئے جب تین یا زیادہ سے زیادہ چار کتابوں کا پڑھ لینا کافی خیال کیا گیا تھا اور زیادہ وقت غیر دینی علوم ہی کی تعلیم میں صرف ہوتا تھا تو آج بھی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ غیر دینی علوم کے اس حصہ کو جس کے اکثر نظریات و مسائل مسترد ہو چکے ہیں کم از کم دنیا میں ان کی انگلی باقی نہیں رہی ہے ان کو نکال کر عصر جدید کے مقبولہ علوم اور عہد حاضر کی دفتری زبان انگریزی کے لٹریچر کو قبول کر کے مذہب کی تعلیم کو ان ہی تین کتابوں کے معیار کے مطابق باقی رکھتے ہوئے دینی اور دنیاوی تعلیم کے مدارس کی اس تعمیراتی کو ختم کر دیا جائے،

میرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کیلئے حکومت سے یہ استدعا کی جائے کہ جیسے پہلے ان کی تعلیم میں دین کا عنصر ہر زمانہ میں ایک لازمی اور ضروری مضمون کی حیثیت رکھتا تھا اب بھی اس عنصر کو لازم کر دیا جائے۔ اس طور پر لازم کر دیا جائے کہ جیسے درس نظامیہ سے فارغ ہونے والے دین کا علم ان کتابوں کے معیار کے مطابق اپنے پاس رکھتے تھے، اسی طرح بی۔ اے کی تعلیم سے فارغ ہونے والے اس زمانہ میں بھی اس حد تک مذہب کے عالم ہو کر نکلا کریں، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بھر دینیات کے مدارس کے نام سے الگ عام درسوں کے قائم کرنے کی ضرورت مسلمانوں کو باقی نہ رہے گی، ہر عالم اس وقت گریجویٹ اور ہر گریجویٹ عالم، ملاہی مسٹر ہو گئے، اور مسٹر ملا عالم تعلیم یافتہ کی تعمیراتی کا قہقہہ ختم ہو جائے گا۔

یہ ہے خلاصہ اس تجویز کا جسے ”نظریہ وحدت نظام تعلیم“ کے نام سے اپنی کتاب میں میں نے پیش کیا ہے اور اس کے تمام پہلوؤں پر جہاں تک میرے امکان میں تھا بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں درج کرتا ہوں میری تجویز پر شبہات کئے جاتے ہیں، ان ہی کا جواب اس خلاصہ میں دیا جائیگا، پہلا شبہ یہ ہے کہ دینیات کی ان تین کتابوں کے پڑھنے کے لئے عربی زبان سے کافی واقفیت ناگزیر ہے اور عربی زبان کا سیکھنا آسان نہیں ہے، اسی کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عربی زبان کے الفاظ کا ایک حصہ تو وہ ہے جس میں مسلمانوں کی دینی چیزیں مثلاً قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ محفوظ ہیں، اس حصہ کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ اردو بولنے والی قوموں کے لئے عبری زبان کا یہ حصہ تقریباً مادری زبان کی حیثیت

رکھتا ہے، یعنی اسی پچاسی فیصدی الفاظ اس حصے کے اردو بولنے والے ہندی مسلمان کو بخاطرا بطہ عربی زبان سیکھے بغیر یوں ہی معلوم ہیں، چند اصولی باتوں کے جان لینے کے بعد اس عربی کو آدمی خود بخود سمجھنے لگتا ہے، البتہ عربی زبان کا وہ ذخیرہ جس میں ابام جاہلیت و عہد اسلامی کے شعر کے اشعار یا محافرت و مسامحت و انشاء خالص و بی شروطنم کی کتابیں ہیں یقیناً دشوار ہے۔ لیکن اس عربی کے سیکھنے کی ضرورت ہر اس شخص کو نہیں ہے جو اپنی واقفیت صرف اسلامی امور تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔

دوسرا شبہ یہ کیا گیا ہے کہ صرف ان تین کتابوں کے پڑھنے سے کیا اسلام کے دینی علوم میں ماہرانہ قابلیت اور تجربہ کیا کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عام لڑکی واقفیت اور تجربہ اور تبحر و اختصاص کسی علم میں یہ بالکل ایک جدا گانہ مقصد ہے، میری گفتگو صرف عام لڑکی واقفیت تک محدود ہے، درس نظامیہ سے فارغ ہونے والے عام علماء کی واقفیت و مناسبت کا جو معیار اسلامی علوم کے متعلق ہوتا تھا یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان میں کتابوں کو صحیح طور پر پڑھ لینے کے بعد امید کی جاتی ہے کہ اب بھی ان کے پڑھنے والے واقفیت و مناسبت کے اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں۔

باقی تبحر و اختصاص اور ان علوم میں سے کسی خاص علم میں مہارت خصوصی کا مالک ہونا اس کے لئے ظاہر ہے کہ خصوصی مدارج کی تعلیم کی یقیناً ضرورت پڑے گی جیسے غیر دینی علوم کے معیار کو خصوصی کلاسوں کی تعلیم سے بلند کیا جاتا ہے، وہی طرز عمل ہم اسلامی علوم کے متعلق بھی اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ طبعاً اختیار کرنا چاہیے،

تیسرا شبہ یہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ارباب فکر و نظر نے اب تک جو کچھ سوچا، سمجھا، لکھا، پڑھا، تھا دین سے ان کا خواہ تعلق نہ بھی ہو، تو کیا ان کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دینا مناسب ہوگا، علی الخصوص ایسے علوم جن کا دین سے گونہ تعلق بھی ہے، خصوصاً جن فنون کو مسلمانوں نے اسلام ہی کی صحیح تشریح و توضیح کے لئے ایجاد کیا تھا مثلاً اصول فقہ، کلام یا بیان و معانی و بدیع وغیرہ کا جو حال ہے میں نے اس کا اپنی کتاب میں جواب دیا ہے کہ ان علوم کو زندہ رکھنے کے لئے یہ مناسب ہوگا کہ دوسرے اختیاری مضامین کے ساتھ ان مضامین کو بھی اختیاری مضامین کے ذیل میں رکھ دینا کافی ہوگا، کچھ لوگوں کا

پڑھنا پڑھانا ان کی بقا اور ارتقاء کے لئے کافی ہے،

بلکہ عربی زبان کے دوسرے ادبی حصہ کے متعلق بھی میرا یہ خیال ہے کہ ان کو وہی اختیاری مضامین میں شریک کر کے زندہ رکھا جائے، لیکن ہر مسلمان و میلان باقی رکھنے کے لئے خصوصاً موجودہ حالت میں یعنی داغ کی تعلیمی بیداری کے بعد اس عربی کی ازومی تعلیم قطعاً ضروری نہیں ہے۔

ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ موجودہ منہجی تعلیم گاہوں کے نصاب میں دینیات کی تعلیم کے لازم کر دینے کے بعد اس کی توقع کی جاسکتی ہے۔ پڑھنے والوں کی زندگی اسلامی زندگی بن جائے گی؟ کیا ان کا جو ماحول ہے اسی کے سہی اثرات کے ازالہ کے لئے صرف تعلیم کافی ہے؟ بلاشبہ یہ آخری سوال بڑا جان گسل زہرہ گذار اور حوصلہ شکن سوال ہے، ماحول حکومت کے نقطہ نظر کا تابع ہوتا ہے، جب تک حکومت غیر اسلامی ہے اس کے پیدا کردہ ماحول میں اسلام کی قدر و عظمت کی توقع غلط واقع ہے، لیکن پھر کیا کیا جائے، کیا مسلمانوں کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ تعلیم کا بھی کچھ نہ کچھ اثر قلوب پر ضرور پڑتا ہے، خصوصاً اگر پڑھانے والوں میں اثر کو متعدد کرنے کا سلیقہ ہو، اسی کے ساتھ طلباء بھی ایک طرح کے ہنس ہوتے، اسی مخالفانہ ماحول سے آخر مولانا عبدالمجید دہلوی، مولانا محمد علی رزمی، ڈاکٹر اقبال مرحوم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہے، جب ناد واقفیت کے باوجود اسلام نے ان لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ بالآخر ان کو صحیح اسلام سے واقف ہونا پڑا تو پھر خدا کی رحمت سے ناامیدی کی راہ کیوں بنائی؟ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ قرآن کی پیغمبر کی زندگی کی اسلامی نظام حیات (نقہ) کی تعلیم ان کو خود متاثر کرے۔ سب کو نہیں تو بعض کو تو انشاء اللہ ضرور متاثر کرے، رہنمائی اور ان بعض کا اثر انشاء اللہ دوسروں کے متاثر ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

بلکہ تعلیمی نظام کی وحدت کے ساتھ ساتھ مسلمان انکومیت کے اس دور میں اتنا کام اسی تعلیم کے متعلق اپنے ذمہ اگراورے۔ لیکن یہ تعلیم ہر تعلیم گاہ کے ساتھ ساتھ مسلمان طلباء کیلئے حاصل اسلامی اقامت خانے بھی قائم کئے جائیں اور ان اقامت خانوں کی نگرانی ارباب تقویٰ و دیانت کے سپرد کی جائے، ان کا ماحول بالکل اسلامی ماحول رکھا جائے گا تو اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے اس کے علاج کی ایک کافی کارگر صورت

یہ بھی ہو سکتی ہے،

غلاوہ ان تمام باتوں کے ایک چیز اس سلسلہ میں قابل غور یہ بھی ہے کہ انگریزی جو اے اور مغربی طرز کی یونیورسٹیوں کے ماحول پر اگر ہم قابو نہیں پاسکتے تو آج مسلمانوں کے یونیورسٹیوں میں جب جدید نصاب کو جاری کر دیا جائے گا تو ان کے ماحول تو ہمارے زیر اقتدار رہ سکتے ہیں، جدید علوم و فنون اور سرکاری عصری زبان کی تعلیم کے لئے مدرسین ان مدارس میں ایسے منتخب کئے جائیں جو نام کے ساتھ کام بھی مسلمانوں کا کرتے ہوں، بحمد اللہ اب ان کی ایک کافی تعداد ملک میں پیدا ہو چکی ہے تلاش سے ایسے لوگ مل سکتے ہیں اور بالفرض سر دست نہ بھی لیں تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ بجائے محدود رہے دین نام نہاد مسلمانوں کے غیر اقوام کے اہل علم کا تقرر کر کے ہم خود اپنے بیان ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو آگے چل کر خود ہمارے قدیم علوم و فنون کی تعلیم کا کام انجام دے سکتے ہیں میں محدود مسلمانوں سے غیر اقوام کے دھرمی معلموں کو اس باب میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔“

آخری بات اس سلسلہ میں ابتدائی تعلیم کے متعلق میری جو تجویز ہے، اس کا پیش کرنا ہے، میرا خیال ہے کہ مسلمانوں پر عربی تعلیم کے لزوم کا مطالبہ شروع ہی سے حکومت کے آگے پیش کرنا چاہیے، لیکن عربی پڑھانے کا طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ پہلے بچوں کو ابتدائی قاعدہ کے اصول پر عربی حروف بچائے آشنا کیا جائے، اور اسی طرح آشنا کیا جائے، کہ جیسے اس وقت کیا جاتا ہے پھر ناظرہ قرآن بھی پڑھے، کو اسی طرح پڑھایا جائے، جیسے اب تک رواج ہے قرآن کے بعد یا موقع ہو تو قرآن کے ساتھ ان ہی عربی حروف کی دوسری شکل یعنی خط نستعلیق سے بھی ان کو آشنا کیا جائے، یعنی

۱۔ نستعلیق یا فارسی حروف سے طلبہ کو آشنا کرنے کی عزمت بھی اسی وقت تک ہے جب تک طباعت کے لئے نسخ کے حروف کو اردو کے لئے تسلیم نہیں کیا گیا ہے اگر یہ مسئلہ طے ہو گیا تو پھر اس کی بھی چند ان ضرورت باقی نہیں رہے گی البتہ لکھنے کی حد تک نستعلیق کو باقی رکھنا چاہیے، انگریزی میں طباعت اور کتابت کے حروف کی شکل جیسے ذرا بدنی ہوئی ہے، یہی طرز عمل ہم بھی اختیار کریں گے، نسخ طباعت کے لئے اور نستعلیق کتابت کے لئے، ۱۲

اردو پڑھائی جائے اور یہ دیکھ لینے کے بعد کہ خواندگی کی قدرت بچے میں اردو کی پیدا ہو چکی ہے، اور
 آئندہ اردو کو چھوڑ کر فارسی کے آئندہ اور کچھ تھوڑی بہت مناسبت اس سے پیدا کر کے عربی
 میں طالعہ لگا دیا جائے یہی عربی بڑھتے ہوئے بی۔ اسے تک پہنچنے کی اور اسی سلسلہ میں کچھ تھوڑی
 بہت ابتدائی عربی کے بعد دینیات کی مذکور بالا درس نظامیہ والی کتب ثلاثہ کے ختم کرانے کی
 کوشش کی جائے گی عربی زبان کی تعلیم کا مطلب دینیات کی ان ہی تین کتابوں کو پڑھنا ہوگا
 میری تجویز کا یہ اجالی خاکہ ہے کہ جن تفصیلات و اصول کے طے پا جائے کے بعد ان کا سلسلہ چندان
 دشوار نہیں ہے مشورہ ہے ان تفصیلات کو مرتب کیا جاسکتا ہے البتہ اجمالاً چند کتابیں اس سلسلہ میں
 بھی جو پوری سمجھ میں آتی ہیں اگر عرض کر دوں تو نامناسب نہ ہوگا

(۱) تعلیم کی مدت اگر وہی باقی رکھی جائے جو اس وقت یونیورسٹیوں میں مقرر ہے تو میرے ایک
 عربی کے اس سلسلہ کو اس طریقہ سے پہنچانا چاہیے کہ میٹرک پاس کرنے والے معنی اور مختصر مطلب کے
 ساتھ قرآن ختم کر لیں اور انٹر میڈیٹ پاس کرنے والوں کو مشکوٰۃ یا اسی قسم کی کوئی کتاب مجموعہ حدیث
 کی پڑھنا دی جائے اور بی۔ اے پاس کرنے والوں کو فقہ کے متعلق اتنے معلومات حاصل کر لینا چاہیے جو
 شرح وقایہ اور ہدایہ کے پڑھنے سے حاصل ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دینیات کی جن تین کتابوں کا
 تذکرہ شروع سے ہو کر بنا چلا آ رہا ہوں ان میں سے قرآن کو تو بہر حال قرآن ہی کے ذریعے سے پڑھنا چاہیے
 لیکن مشکوٰۃ و ہدایہ وغیرہ کا ذکر میں نے مثلاً کیا ہے، مقصود معیار کو تعیین کرنا ہے یعنی ان کتابوں کے
 پڑھ لینے کے بعد حدیث و فقہ میں جتنی دسترس کے حاصل ہونے کی توقع کی جاتی ہے اس کو کسی ذریعہ سے
 حاصل کرنا چاہیے، الما، کا طریقہ اگر مفید سمجھا جائے تو اسی کو اختیار کیا جائے اور اگر یہ خیال ہو کہ کتاب
 کے ذریعے سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو کتابی تعلیم کے اس طریقے کو باقی رکھا جائے جو اب تک عربی
 مدرسوں میں جاری ہے،

(۲) میرا خیال ہے کہ وحدت تعلیم کے نظریہ پر اگر اتفاق کر لیا جائے تو عربی کے عام مدارس
 کو مدارس فوقانیہ (ہائی اسکول) کی شکل میں بدل دیا جائے جن میں دینیات کی تعلیم صرف قرآن

قرآن پڑھانے تک ختم ہو جائے گی البتہ بعض بڑے تعلیمی مراکز ان کے تحتانی درجوں کو تو بائی سکول کی حیثیت دے دی جائے اور ان بڑے مراکز میں سے مختلف مراکز کو مختلف دینی و اسلامی علوم کی تکمیل کی تعلیم گاہ بنا دی جائے جہاں عام یونیورسٹیوں کے فارغ شدہ طلبہ سائنسوں کو دینی علوم میں سے کسی خاص علم مثلاً تفسیر یا حدیث یا فقہ یا کلام میں اعلیٰ تکمیلی تعلیم کے حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہو، ہو سکتا ہے کہ تفسیر کے لئے مذہب کو اور حدیث کے لئے دیوبند کو مختص کر دیا جائے اور فقہ کے لئے فرنگی محل میں کوئی تکمیلی ادارہ قائم کیا جائے۔ کلام اور تصوف کے لئے اجمیر شریف میں انتظام کیا جائے، جہاں اس وقت بھی سرکار نظام کی طرف سے عربی کا ایک بڑا مدرسہ قائم ہے۔

اس مختصر سے مضمون میں جن بالوں کا اجمالاً تذکرہ مقصود تھا وہ ختم ہو چکیں، آخر میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بعضوں نے جو یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حکومت مسلمانوں کے اس تعلیمی مطالبے کو کیا تسلیم کرے گی؟ اس کے متعلق مجھے یہ کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک مطالبوں کے تسلیم کرنے پر اس زمانہ میں جب حکومت کو مجبور کیا جاسکتا ہے تو مسلمانوں کا صرف اتنا مطالبہ کہ ایسی تعلیم جو تدریج ہماری نسلوں کو غیر مسلم بناتی چلی جا رہی ہے، اس تعلیم میں آئی ترمیم کر دی جائے جس سے ارتداد و بے دینی کے اس سیلاب کا انسداد ممکن ہو جائے، تو یقیناً کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے، جسے خواہ مخواہ حکومت مسترد کرنے پر مجبور کرے گی۔ ممکن ہے کہ ہندوستان اور مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے باہمی اختلافات کو حیلہ بنا کر پیش کیا جائے، لیکن اس حیلہ کا جواب با آسانی دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ کا ذکر بھی مناسب ہوگا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ چٹہ یونیورسٹی میں یہ تحریک جو ہندو لیڈروں نے پیش کی تھی پاس ہو گئی ہے، کہ سنسکرت زبان کی تعلیم ہندو طلبہ کے لئے لازم کر دی جائے، گو مسلمانوں کی طرف سے کوئی بولنے والا کھڑا نہ ہوا، لیکن تعلیمی ذہن کو برابر کرنے کے لئے مسلمان طلبہ پر بھی ان کی کلاسیکل زبانوں (عربی و فارسی) میں سے کسی زبان کا لینا ضروری قرار دیا گیا ہے نہ جاننے کی وجہ سے کہیں یا خود مولویوں کی طرف سے عربی کی دشواری کی غلط شہرت عموماً بجائے عربی کے فارسی ہی کے لینے پر طلبہ کو مائل ہے کہ آمادہ کر رہی ہے، اگر یہ واقعہ ہے اور

جن ذرائع سے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے اس میں شک کی بنا ظاہر کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی تو یوں سمجھئے کہ جس مطالبہ کی منظوری میں لوگ بالوسی کا اظہار کر رہے ہیں، حکومت اس مطالبہ کو منظور کر چکی ہے کلاسیکل زبانوں کی تشریح و تفصیل خود ہم مسلمانوں کو اسی شکل میں کرنا چاہیے۔ جس کا ذکر اپنی تجویز میں خاکسار نے کیا ہے، جس میں اردو و فارسی و عربی تینوں زبان کی تعلیم عربی زبان کی تعلیم کی عملی شکل ہوگی۔ میں یہ سچ کہتا ہوں کہ اردو زبان کے مسئلہ کو بھی اسی تعبیر اور اسی تدبیر سے ہم بغیر کسی کش مکش کے آسانی حل کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اردو کو مضبوط اور قوی کرنے کا صحیح ذریعہ یہ نہیں ہے کہ اردو کی ایک کتاب کے بعد اردو ہی کی دوسری کتاب مسلسل بچوں کو پڑھائی جائے۔ بلکہ اردو کو قوی کرنے کے لئے ضرورت ہے فارسی سے مناسبت پیدا کرانے کی اور فارسی میں قوت وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے عربی زبان سیکھی ہو۔ پانی میں پانی ملا کر چلے جائے سے کوئی نئی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح اردو کی ایک کتاب کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کے پڑھانے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو وقت اردو کے پڑھانے میں صرف کیا جاتا ہے اسی وقت میں اردو کے بعد فارسی اور فارسی کے بعد عربی سے طلباء کا لگاؤ پیدا کیا جائے۔ یہ اردو ہی کے قوی کرنے کا ایک کارگر بے خطائے ہو گا۔ بعض بزرگوں نے میری تجویز پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ علوم جدیدہ خصوصاً سائنس و کیمیا وغیرہ جیسے علوم کی تعلیم بہت پر مصارف ہے عربی کے غریب مدارس سے ان مصارف کی پابجائی ناممکن ہے۔ لیکن خاکسار یہ کب کہتا ہے کہ عربی مدارس میں ان علوم کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ میری تجویز تو یہ ہے کہ دیہات کی تعلیم کو ان مدارس میں منتقل کر دیا جائے جہاں حکومت نے جدید علوم و فنون کی تعلیم کا نظم کر رکھا ہے۔ چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی مدارس کو انگریزی مدارس نہیں بلکہ انگریزی مدارس کو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان بنالیا جائے۔ رچے عربی مدارس سے عرض کر چکا ہوں کہ غیر مرکزی مدارس جو عموماً اس وقت شہروں اور قصبوں میں قائم ہیں ان کو قرآن کی با معنی تعلیم کا مدرسہ قرار دے کر جدید علوم و فنون کا ہائی اسکول مسلمانوں کے لئے بنالیا جائے۔ اور اسلامی علوم کی تکمیلی تعلیم کا مرکز عربی کے مختلف مرکزی مدارس

مدارس کو قرار دیا جائے۔

اس وقت ہر صوبہ میں شرکائے وطن کے سیکڑوں فوقانی مدارس یعنی ہائی اسکول موجود ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بعض صوبوں میں تو ان کا کوئی اسلامی اسکول ہی نہیں ہے اور جہاں کہیں ہیں بھی تو ان کی تعداد شرکائے وطن کے قائم کردہ اسکولوں کی تعداد کے مقابلہ میں صرف منہر کی حیثیت رکھتی ہے لیکن جو تجویز پیش کی گئی ہے، اگر عمل کا قالب اس نے اختیار کر لیا تو مسلمانوں کے اسکولوں کی تعداد بھی اپنی آبادی کی نسبت سے کم نہ رہے گی۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس تناسب سے ان کی تعداد بڑھ جائے۔ کیونکہ مشکل ہی سے ہندوستان کے کسی صوبہ کا کوئی ضلع، ضلع کا کوئی ایسا علاقہ برٹش انڈیا خصوصاً شمالی ہند میں ایسا ہوگا جہاں کسی نہ کسی قسم کا عربی مدرسہ قائم ہو۔ جدید علوم و فنون کی تعلیم کو قبول کر لینے کے بعد حکومت کا حکم تعلیمات مالی اعانت پر مجبور ہوگا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ حکومت کی مالی اعانت اور چند دن سے جو ادارے اب تک ان مدارس کو مل رہی ہے ان دونوں قسم کی رقوم سے باسانی ہمارے عام عربی مدارس اچھے ہائی اسکولوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ کہتے کو تو یہ یہ ہائی اسکول کہلائیں گے، لیکن دراصل قرآن پڑھانے اور تہجد پڑھانے کے یہ مدارس ہونگے۔ علماء ہی کی نگرانی میں عموماً چونکہ یہ مدارس ہوں گے اس لئے توقع کی جاتی ہے کہ تعلیم کا یہ ابتدائی دور مسلمان بچوں کا اسلامی ماحول ہی میں گزرے گا۔ باوجود اختصار کی شدید کوشش کے مضمون میں پھر بھی کافی طوالت پیدا ہو گئی، لیکن کیا کروں ضروری چیزوں سے خاموشی اختیار کرنے پر دل راضی نہیں ہوتا۔ آخر میں اتنی بات چیں پر اپنی کتاب میں میں نے کافی بحث کی ہے، اور بھی کہہ دینی چاہتا ہوں کہ مسلمانان ہند کی تعلیم کے ان دو مستقل نظاموں کو ختم کر کے ایک ہی نظام تعلیم عمومی کا اگر نہ قائم کیا جائیگا تو اس علمی رقابت کی دہرے جو ان دونوں نظاموں سے استفادہ کرتے والے بلقیات میں پیدا ہو گئی ہے، روز بروز اس میں اور شدت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔

آج تو اس کے نتائج چند اہم نہیں محسوس ہو رہے ہیں، لیکن خدا خواستہ بات اگر یوں ہی پڑھتی رہی تو کچھ بعید نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی میں مذہب اسلام کے دشمن اس لئے پیدا ہو جائیں کہ مذہب کے نمائندوں سے ان کے قلوب میں نفرت بڑھ رہی ہے، بالکل ممکن ہے کہ مذہبی نمائندوں کی یہ نفرت خدا خواستہ خود مذہب سے نفرت کا ذریعہ بن جائے (لا فعدا للہ) میرا خیال ہے کہ ملا اور مسٹر یا عالم اور تعلیم یافتہ کی تفریق کا جہاں تک جلد ممکن ہو خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اور نظم تعلیم کی وحدت کے سوا اس کا بظاہر کوئی دوسرا علاج کم از کم میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔

بلکہ آج اپنے مذہب اور مذہب کی اساسی کتابوں سے ناواقف تعلیم یافتہ مسلمانوں کو یہ دھوکا بدیا جا رہا ہے، کہ جس شکل میں مذہب ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ مذہب یوں کا خود تراشیدہ مذہب ہے۔ اس مخالف کے ازالہ کی شکل بھی یہی ہے کہ ہر پڑھے لکھے مسلمان میں اس کی صداقت پیدا کر دی جائے، کہ اپنے دین کی بنیادی کتابوں کا وہ خود مطالعہ کر سکے۔ جو تجویز خاکسار نے پیش کی ہے انشاء اللہ اس سے یہ توقع پوری ہو گی یہ خدشہ کہ ہندو تعلیم یافتہ طبقات کو قرآن و حدیث سے واقف بنانا۔

دادن تیغے بدستے راہ زن

کے انجام کو کہیں نہ پیدا کرے، یہ ظاہر ہے بنیاد خطرہ نہیں ہے۔ بلکہ اولاً قرآن کی لاہوتی قوت پر اعتماد کرنا چاہیے، تجربہ اس کا مصدق ہے کہ انسانی دماغ کی منطق کے سلجھانے میں قرآن سے زیادہ کارگر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ درست ہے کہ مغربی تعلیم کے باطنی رُجحانات آدمی کی فطرت کو سلامتی و صحت کے نقطہ اعتدال سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور اسی لئے

ہر صیغہ گیر و علقی علت شود

کا خطرہ غلط نہیں ہے۔ ڈر ہے کہ مذہب بھی ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر علت کی شکل نہ اختیار

کرے۔ لیکن پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ان ہی اُلجھے ہوؤں میں سے انشاء اللہ سلجھے ہوئے بھی نکلتے رہیں گے اور بگڑے ہوؤں کو درست کرنے کا کام بھی انشاء اللہ ہی انجام دیں گے۔ بہر حال مذہب اور مذہبی تعلیم عمومیت سے گرتیز میرے نزدیک تو برہمنیت ہے، اسلام نے ان خطرات کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جس حد تک عمومیت اسکی تعلیم میں پیدا ہونے کا امکان ہو اس سے نفع اُٹھائیں اور اس قسم کے خطرات کو خدا کے سپرد کر دیں اپنے آخری دین کی بہر حال وحفاظت فرمائیں گے۔ واللہ متعزلاً و لو کرہ الکافرون۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲	مولانا بحر العلوم فرنگی محلی اور طلبہ	۹	جماعت بندی اور اس کے فوائد و نقص
۱۲	مولانا بحر العلوم اور بہار	۱۲	کم وقت میں زیادہ تعلیم
	مولانا ابوالحی سن محمد سجاد نائب امیر شریعت بہار اور طلبہ	۱۱	نواب صدیق حسن خاں مرحوم اور ایک مصری مورخ
۲۳	ملا عبدالباقی احمد گری اور طلبہ	۱۳	قاری عبدالرحمن یاقینی و نواب فضیلت جنگ
۲۴	نواب فضیلت جنگ اور طلبہ		رحمۃ اللہ علیہما کی شہادتیں
"	طلب علم کا شوق اور دولہ	۱۳-۱۴	ایک ہی کتاب چند مقامات سے
"	مولانا سید محمود اصغر بکرامی	۱۵	اساتذہ و طلبہ کے باہمی تعلقات
۲۵	دس سیل پر وطن کیسے برسوں دیا نہ جانا	"	حکیم الملک گیلانی اور طلبہ
	مولانا غلام علی اور طلب علم میں ان کا شوق	۱۵-۱۶	حکیم مولانا برکات احمد ٹوٹکی و طلبہ
"	بے پردا وطن سے ہجرت		ملا محمود جو پوری کی موت کی خبر سے استاذ الملک
۲۶	مولانا غلام علی آزاد اور عساکر اصفی	۱۶	کا عجب تاثر اور موت
	مولانا غلام علی کا عساکر اصفی کے ساتھ بھوپال		طلبہ کے لئے مولانا برکات ٹوٹکی کی اپنی اہلیہ کا زیور
۲۷	میں مرہٹوں سے زیادہ	۱۶	فروخت کرنا
"	حضرت آصفیہ اول اور مولانا غلام علی	۱۷	مولانا احمد الدین گوی و طلبہ
"	سفر حج کے مصارف کی دوبارہ آصفی سے منظوری		مولانا عبداللہ بدائی کے متعلق ملا عبدالقادر
"	سرزمین مجاز میں مولانا غلام علی کے مشاغل	۱۷	بدائی کی شہادت
"	روضہ طیبہ پر بخاری کا مطالعہ		مولانا عبداللہ بدائی کا بازار سے خود سودا
	خواب میں جمال جہاں بہا، محمدی سے مولانا	۱۸	سلف لانا
"	غلام علی کا مشرف ہونا		دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی غفر الرحمن
۲۸	علامہ سندھی سے مولانا آزاد کی سند حدیث	۱۸	محلہ کی بڑی بڑھئیوں کا سودا خود بازار سے لانا
"	شیخ علی بن محمد جھولنسوی کی طلب علم میں صحراؤں کی		قاری عبدالرحمن یاقینی کی طلبہ سے کام لینے میں
"	سندھ سے ملتان، ملتان سے بہار، بہار سے	۱۹	امتیاز کا عجب واقعہ
"	پر آگ	"	قاری عبدالرحمن کے تلامذہ مولانا حاکمی وغیرہ
"	شیخ نہاج الدین حسن بہاری سے شیخ علی بن محمد		نہیب بدین کی رشوت اور قاری صاحب کا
"	کا استفادہ	۲۰	اس سے اعراض
"	شیخ پورہ (حاشیہ)	۲۱	عہد اکبری کے ایک عالم ملا علاء الدین اور طلبہ

۲۸	شیخ شعیب بہاری اور ان کی کتاب تذکرۃ الائمہ صفحہ	۳۶	تحصیل علم کے لئے عمر کی قید نہ تھی۔
۲۹	شیخ علی بن محمد جھومسوی اور اشاعت اسلام		مصری تعلیم گاہوں میں کذب بیانی پر لوگوں کو مجبور کرنا۔
۳۰	مولانا محمد احسن گیلانی اور ان کے طلب علم کی عبرت آموز داستان	۳۷	تفصیل علم کے لئے عمر کی قید بے معنی ہے
۳۱	مولانا محمد احسن گیلانی کے اساتذہ	۳۸	کافی عمر کے بعد تحصیل علم کے نظائر
۳۲	مولانا محمد احسن گیلانی کے تصنیفات	۳۹	مولانا محمد احسن گیلانی کی مثال
۳۳	رحیمہ حاضری اور نافہ	۴۰	میر درگاہی بنگالی کی مثال
۳۴	مولانا برکات احمد کے درس میں نافہ کا فقدان	۴۱	مولانا عنایت رسول چیرا کوٹی کا عالم ہونے کے بعد عبرانی زبان سیکھنا۔
۳۵	سلطان المشائخ اور شمس الملک مستوفی الممالک کا ایک قصہ "نافہ" کے متعلق	۴۲	مولانا عنایت رسول کے علمی خدمات
۳۶	شیخ محدث کے طلب علم کا حال	۴۳	خطبات احمدیہ سرسید احمد خاں میں مولانا عنایت رسول کا رسالہ
۳۷	ایک دیوانہ اور راجپوتانہ کی گرم زندگی (حاشیہ)	۴۴	قاضی غلام خدوم چیرا کوٹی کا عالم ہونے کے بعد سنسکرت زبان سیکھنا۔
۳۸	فارسی عبدالرحمن پانی پتی شاہ محمد اسماعیل کے درس میں	۴۵	مسلمانوں میں مختلف زبانوں کے سیکھنے کا شوق
۳۹	گلڑے میں کتاب	۴۶	علامہ زین الدین عابد کا معنی ترکی فارسی دوحی عربی میں غازیان خاں تاتاری کو دعا
۴۰	ہفتہ میں دو دن (منگل و جمعہ) کی تعطیل	۴۷	سہت زبان کا محاورہ
۴۱	خیر آبادی و ولی الہی خاندان میں	۴۸	مولوی نصرت علی قیصر کا ترکی و انگریزی زبان کا سیکھنا
۴۲	علم سے فارغ ہونے کی عمر کا اوسط	۴۹	امام فن مناظرہ علامہ ابوالمنصور کا عبرانی و یونانی زبان سیکھنا۔
۴۳	ملائقی کی فراغت چودہ سال کی عمر میں	۵۰	مولانا نجف علی جمہری کا تندی و دری زبانوں کا سیکھنا "دیما" "رمان سفرنگ" ان کی دو کتابیں
۴۴	مولانا فضل حق خیر آبادی کی فراغت تیرہ سال میں	۵۱	بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم کا انگریزی سیکھنے کا قطعی ارادہ
۴۵	مولانا عبدالحی کا حفظ قرآن اور تمام علوم مرویہ سے فراغت سترہ سال کی عمر میں	۵۲	مولانا اثر علی تھادی کا خیال کہ فلسفہ و منطق کے پڑھنے کا وہی ثواب ہے جو بخاری کے مطالعہ کا
۴۶	شاہ ولی اللہ کی فراغت پندرہ سال کی عمر میں	۵۳	حضرت شاہ عبدالغیر کا عبرانی زبان سیکھنا
۴۷	طاہر محمود جوہری کی فراغت سترہ سال کی عمر میں	۵۴	ابوالفضل کامرہ ہونے کے بعد حسن موصی سے
۴۸	مولانا بھرا العلوم کی فراغت سترہ سال کی عمر میں		
۴۹	قاضی تنہار اللہ بانی تپ کی فراغت علم و طریقت سے اٹھارہ سال کی عمر میں		
۵۰	قاضی صاحب کی اسی زمانہ میں ساڑھے تین سو کتابوں کے مطالعہ سے فراغت۔		
۵۱	قاضی تنہار اللہ بانی تپ کے متعلق ایک نوٹ		
۵۲	ان کے تصنیفات فائزہ کی فرست		

۴۷	علم سے طبعیاتی کا پیدا ہونا	۴۲	ریاضی و طبی و اقسام حکمت کی کتابوں کا پڑھنا
۴۸	عالم کا اپنے آپ کو مستغنی پانا		علامہ عبدالقادر کا اسی زمانے میں اصطلاح و دست باب
"	ان الی ربک الرجعی کے علاج کا مطلب	"	کا پڑھنا
"	پیری مریدی کا مقصد	"	مولوی زین العابدین آروی بہاری کا فایہ التخصیل
۴۹	ہسوطی زندگی میں آدمی کی نجات کی قرآنی راہ	۴۳	ہونے کے بعد انگیزی سے کھینے کا عجیب واقعہ
"	ہندوستان کے تعمیری نظام کا سب سے بڑا	"	مولوی زین العابدین کی مشق کتابت (حاشیہ)
"	آخری عنصر	"	معمر ہونے کے بعد قرآن مجید کا حفظ
"	ہندی علماء کے خصوصیات مولانا غلام علی	"	میر حبیب اللہ بلگرامی کا قرآن یاد کرنا
"	آزاد کے الفاظ میں	"	مولانا معین الدین گڑوی اور حفظ قرآن
۵۰	صوفیہ اور تصوف اور لفظ صوفی	"	مولانا احمدی فیاض ایٹھوی کا بجا لیت علامت
"	لما اور لامہ میں مناسبت	"	حفظ قرآن
۵۱	ہندی تصوف اور ہندوستانی صوفیہ	۴۴	مولانا فضل حق خیربادی کا آخر عمر میں حفظ قرآن
"	ہندی تصوف اور جو گیانہ زندگی فلسفہ و دنیا	"	مولوی روح اللہ کامیسیں ان میں قرآن حفظ کرنا
"	ہندوستان کا یوگا	"	مولانا عبدالحی استاد جامو غمانیہ کا معمر ہونے کے
"	یوگا کے نتائج	"	بعد حفظ قرآن
"	ہندوستان کا روحانی افلاس اور مادی	"	مولانا شبیر احمد صاحب کا حفظ قرآن
"	مسکنت	"	مولانا حسین احمد صاحب مدنی کا حفظ قرآن
"	بھوتوں پریتوں، ٹوٹکے فال، جنتر، منتر وغیرہ	۴۵	مولانا محمد قاسم کا جہاز سفر حج میں حفظ قرآن
۵۲	ادبام کا ملک	"	معمر ہونے کے بعد قرآن یاد کرنا غالباً یہی سنت پیغمبر
"	کیا ہندی صوفیاء نے جوگیوں کے علم سے	"	رسمی ہے
"	استفادہ کیا ہے؟	"	اچڑی دلی کی جامع مسجد میں بیعتیں سنتیں حفاظ کی
۵۳	سلطان المشائخ کی ایک شہادت	"	تراویح خوانی شاہ عبدالعزیز کی شہادت
"	شیخ صفی الدین گزرونی اور ایک جوگی	"	صدر اعظم سلطنت آصفیہ نواب سرسید الملک کا حفظ
۵۴	جوگی کا طہران شیخ کا عجز کے بعد قوی ہونا	۴۶	قرآن اور کورہوس میں تراویح
"	اسلامی صوفی کی کرامتوں اور جوگیہ کے اعمال	"	نواب ابراہیم علی خاں والی ریاست ٹوٹک کا
"	میں اساسی فرق	۴۷	حفظ قرآن
۵۵	جوگیہ کا ہندوستانی صوفیہ سے استفادہ	"	نواب سعادت علی خاں والی ٹوٹک کا حفظ قرآن
"	شیخ کبیر شکر گنج کے دربار میں جوگی	"	محمود بیگ پڑہ بادشاہ ہجرات کے شاہزادے کے
"	ایک جوگی کا جوگیانہ علم	"	حفظ قرآن کا عجیب واقعہ
"	ہم بستری کی صحیح تاریخوں کا علم - شیخ زکریا ملتانی	۴۸	علم کے خطرناک پہلو کا قرآنی علاج
"	اور بابا فریدی مجلسوں کی خصوصیت (حاشیہ)	"	سورہ اتر کی ابتدائی آیتوں کا عمیق مضمون

۵۶	ہندوؤں میں خوارق و غیر العقول انسانوں کی	سلطان المشائخ اور وہی جوگی
۶۵	کثرت	شیخ کبیر شکر گنج کا کشفی اشارہ
"	مہا بھارت کے عجائب و غرائب	نصیر طالب علم اور جوگی سلطان المشائخ کا
"	ہندوؤں کے حال پر سلطان المشائخ کا	بیان
"	بے اختیار گریہ	بال بڑھانے کا نسخہ
۶۶	میرانوں کے قصے	جوگیوں کے عام علوم
۶۷	فلسفہ کی حقیقت	جوگی اور سلطان المشائخ کا ایک صوفیانہ مسئلہ
۵۷	ہندوؤں کے پیشواؤں کا اخلاقی و مذہبی رسوخ	برہمن کا نامہ
"	نیرت دیانند سرسوتی بانی آریہ سماج کی شہادت	ایک برہمن کا ذکر سلطان المشائخ کی مجلس میں
۶۸	اسلام کے سوا "یقین" کی قوت تمام مذاہب پر	شاہ شرف الدین بھی میری اور ایک بدھت
"	یورپ کا ایک بڑا احسان	سیراگی کے متعلق چشم دید شہادت
"	فلسفہ تشکیک کی پوری تہقیق (نوٹ)	ہندوستان کی زبانوں کی تقسیم ابوالفضل
"	معہ ہستی اور اس کے حل سے مایوسی	کے نزدیک (حاشیہ)
۶۹	اس معہ کے حل کی طاعنہ راہ تاریخ کے نامعلوم	اردو کی قدامت
"	ایام سے	ہندوستان کے خواجگان چشت
"	مذاہب میں غیر خدائی عناصر کا استخراج	خواجہ امیری کی ذات بابر کا
۶۹	اسلام اور مسلمانوں کے دین کی واحد خصوصیت	تختلف ممالک میں مختلف خانوادہ تصوف کا اثر
"	ذہن، اخلاقی بلکہ تمام عباداتی عناصر کا مذاہب	ہندوستان اور چشتی خانوادہ
"	عام میں اشتراک	قادیہ سلسلہ کی عمومیت دنیا کے اسلام میں
"	مذکورہ کتاب لارین فیہ "قرآن کا کھلا پیچ تمام	قدیمی علی رقبہ کل دلی کا ایک مطلب
"	دنیا کی لائبریریوں کے مقابلہ میں (نوٹ)	چشتی صوفیہ اور غنا و فرائیر اس سلسلہ پر بحث
۶۳	"ہر دور" میں ہر کی پڑھی کے متعلق مولانا	ہندوستان کی گانے جانے سے فطری مناسبت
"	محمد یعقوب سائق صدر دارالعلوم کامنکاشفہ (نوٹ)	یورپ اور راگ باجہ
"	توحید کا عقیدہ فطرت انسانی کا جبلی اور ان	مسلمانوں میں فن موسیقی کس راہ سے آیا؟
"	مشرقی و مغربی پیغمبروں کی طرہ قرآن کا اشارہ	تبلیغ اسلام راگ باجہ کے ذریعہ
"	برہمن ابراہیمی ملت کی طرہ منسوب ہیں۔	ہندو قوم اور اس کے متعلق سلطان المشائخ کی
۷۰	شیخ عبدالکریم جلی کا خیال	تجربہ رائے۔
"	قرآن سرمولفادت کے بغیر اسی حال پر باقی ہے	مذہب کی تبلیغ کی دوراہ
۷۱	جس حال میں پیش ہوا	برہمن اور فلسفہ اور ان کے فلسفی ہونے کی وجہ
"	ایک برہمنی عالم کا عجیب فقرہ	اپنشد ہندو مذہب کا فلسفہ بنے
"	اپنے اصلی حال پر قرآن کے باقی رہنے کا نام	خوارق و کرامات کے قصوں سے مذہب کی تبلیغ

۴۸	مجدد از متعمم کی اصطلاح	۱	تاریخی سبب
۴۹	دنی میں عالم اور غیر عالم حقیقت میں وضع کا امتیاز	۲	قرآن کی سنی دوسرے کا مدعی نہیں ہے
۵۰	ملوی سادات دو گندھی ہوئی چوٹیاں لٹکاتے	۳	دو غیر فانی صداقتوں کا محاذ اور داعی ہے
۵۱	اور عوام ایک	۴	راز حیات کے بنیادی سوالوں کا قطعی جواب
۵۲	سلطان جی بھی جانی میں مجبور رہتے تھے	۵	صرف قرآن سے مل سکتا ہے
۵۳	علم کے ساتھ مشغولیت کی حد	۶	دوسرے ادیان و مذہب کے مشابہ نام قرآن
۵۴	سلطان جی کے یاروں کا علمی کجی کی اجازت خواہی	۷	یقینی بنا دیتا ہے
۵۵	سلطان جی کی برہمی	۸	کسی سچے مذہب کے پیرو کو اس مذہب کے
۵۶	علمی مشغولیت اور کتب بینی کے متعلق سلطان جی	۹	داعی سے قرآن غیر آتا نہیں بلکہ ملتا ہے۔
۵۷	کا ذاتی حال	۱۰	یورپ کا ایک بڑا ظلم "کلچر" کا لفظ
۵۸	غیر نافع علوم	۱۱	قرآن کے محوری مضامین
۵۹	امام غزالی کا نظریہ	۱۲	علمی زندگی کی استواری علمی رسوم کی استواری
۶۰	انتر شمار ہی اور سنگریزہ شماری میں مساوات	۱۳	پر مبنی ہے
۶۱	شیخ کبیر سے علمی مشغولیت کے متعلق سلطان جی کا	۱۴	ہندو قوم میں اسلام کی تبلیغ کا واحد ذریعہ
۶۲	سوال اور اس کا جواب	۱۵	سلطان المشائخ کے نزدیک
۶۳	تقصیران رسال علوم اور علم کا غلط استعمال	۱۶	علامہ ابوالفتح سندھی اور تبلیغ اسلام
۶۴	شیخ کبیر کا اپنے ایک ہم درمں مولوی سے لکھا مہ	۱۷	محمد حاضر میں تبلیغ کا چرچا حکومت سرشماری
۶۵	محمد حاضر میں دینی علوم کا ہندوستان پر	۱۸	مبنی ہے۔
۶۶	غلط استعمال	۱۹	مغربی عیسائیوں کی تبلیغ کا طریقہ مسلمان
۶۷	خود رائیوں کا ایک طوفان	۲۰	کیوں انتشار نہیں کر سکتے؟
۶۸	علم کے لئے دینی علوم کی کاغذ بردار	۲۱	خود جہان جنت کے محور عمل
۶۹	عربی ادب کی تعلیم پر بے جا زور	۲۲	جنتی تہذیب سلوک کے تعلق نیا لیکن صحیح دھون
۷۰	قرآن کے ۱۰ فی صدی الفاظ کو اردو بولنے والے	۲۳	مشائخ حنفیہ کا ہنگاموں میں علم کی اہمیت
۷۱	مسلمان بے سیکھے جانتے ہیں	۲۴	سلطان المشائخ کا قول
۷۲	سورہ فاتحہ میں کل چھ الفاظ اردو سمجھنے والوں	۲۵	"درویش رات در علم باید" شیخ کبیر شکر گنج
۷۳	کے لئے نامعلوم ہیں	۲۶	کے اس قول کا مطلب
۷۴	مغربی قوال پر غیر ضروری زور	۲۷	تجوید کے ساتھ سلطان المشائخ شیخ کبیر شکر گنج
۷۵	صوفیہ کا موجودہ تم اشتقاق کبیر (فیلا جی)	۲۸	سے قرآن کی تعلیم
۷۶	کی ایک غلط ہے	۲۹	اس تعلیم کا طریقہ سلطان جی کا ذاتی بیان
۷۷	اردو زبان کی بعض مغربی تبدیلیاں	۳۰	دولہ انصاری کے ادا کرنے کا طریقہ
۷۸	تیار ملازمت کے لئے تعلیم کی مدت میں دمازی	۳۱	سلطان المشائخ کی مجلس میں اہل علم کا درجہ

۹۶	تخاب کا ازالہ	۸۶	گیلانی کے ایک گرد کا تفتہ
۸۷	شیخ کبیر کی تہاش	۸۷	ارباب تحقیق قرآن و حدیث کے الفاظ کی کافی
۸۸	پیر مرید کا مشاطہ ہے	۸۸	تفتیح کرچکے ہیں
۹۰	خلعت سے سر فرازی	۸۹	حدیث کے درس میں غیر ضروری تکلفات
۹۱	خروج ہند کے بعد سلطان جی کا حال	۹۰	حدیث میں پڑھانے کی چیز سیرت کا حصہ ہے
۹۲	نحوی مسئلہ میں سیلو یہ کا بھی شیخ کے مقابلہ	۹۱	فقہی ایوب کی حدیثوں کو ائمہ اسلام منفع
۹۳	یہ انکار	۹۲	کرچکے
۹۴	مولانا بدر الدین اسحاق کی ستائش عہد حاضر کا	۹۳	حدیث کی ایک کتاب درس کیلئے کافی تھی
۹۵	سکھوس فلسفہ	۹۴	بعض گزشتہ مباحث کا اعادہ
۹۶	نخافت نفس صوفیانہ اصطلاح کا مطلب	۹۵	وقت سے پہلے طلبہ کے سامنے اظہارِ فضل
۹۷	قرآن کی تہمات - آزادی فکر درائے	۹۶	ہندوستان کے ایک مولوی جن کی تقریر
۹۸	نفس کے متعلق عامیانہ تصور	۹۷	مصلی سے باہر نہیں جاتی تھی
۹۹	چراغ دہلوی کا ایک تجربی قول اصلاح نفس کے متعلق	۹۸	دارالعلوم دیوبند میں حدیث کے درس کا خاص
۱۰۰	سلطان جی کی اصلاح نفس کا ایک عجیب اقد	۹۹	طریقہ اور اس کی وجہ
۱۰۱	سلطان جی کا رنق درس عہدہ دار بن کر اجودہ میں	۱۰۰	جھگڑوں و رگڑوں کے لئے عقلی علوم کا میدان
۱۰۲	شیخ کبیر کا اس کے متعلق سوال	۱۰۱	زیادہ مناسب ہے
۱۰۳	ابتداء میں شیخ کبیر کی معاشی تہاش	۱۰۲	علم کی تعمیلی شکل خواجگانِ حشت میں
۱۰۴	سیلو وغیرہ جنگلی پھلوں پر گزارہ	۱۰۳	دوسرے مسائل طرق دانوں سے معذرت
۱۰۵	بلبن شیخ کبیر کے دربار میں (حاشیہ)	۱۰۴	زندگی کا موجودہ دور خیر و شر کا مجموعہ ہے
۱۰۶	فوج نے اجودہ میں کا احاطہ کر لیا	۱۰۵	مشرکانہ سیلو علم میں
۱۰۷	شیخ کبیر کی آستین - بلبن کو شیخ کبیر کی ایک	۱۰۶	سلطان جی کی تہاد
۱۰۸	ریاضی سے نصیحت	۱۰۷	علمی پندار
۱۰۹	عسر کے بعد لیسر - سلطان جی کے سر پر خواجہ	۱۰۸	علمی پندار کے مفاسد اور اس کا علاج
۱۱۰	پرسر بازار رسوائی	۱۰۹	شیخ کبیر شکر گنج اور سلطان جی کی علمی پندار پر
۱۱۱	رنق درس حاکم کے سامنے سلطان جی کا خواجہ برسرِ ضرب	۱۱۰	غضب شدید
۱۱۲	رفیق درس پر حال کا طاری ہونا	۱۱۱	ایک دردناک سانحہ
۱۱۳	گریہ کنناں سامنے آنا - حاکم پر شیخ کبیر کا اثر	۱۱۲	عوارف کے سبق میں سلطان جی کا مشورہ اور
۱۱۴	خواجہ برسرِ سلطان جی کی دلپسی	۱۱۳	مصیبت کا آغاز
۱۱۵	شاہ دلی اللہ کا بیان	۱۱۴	سلطان جی کی پریشانیں آہ و زاریاں
۱۱۶	نخافت نفس کی اہمیت خاندانِ حشت میں	۱۱۵	بالآخر کنویں میں گرنے کا ارادہ
۱۱۷	نفس کشی کام ادیان و مذاہب کی مشترک بات ہے	۱۱۶	صحرا نور دی

۱۱۳	انگور میں خواجہ کی سادہ زندگی	۱۰۳	نفس کشی میں غلو اور اس کے نتائج
"	کل ایک ہیگھ گھیت	"	نی لفت نفس کے متعلق قرآن سے ایک غلط
"	خواجہ حمید الدین کی اہلیہ فخرہ کا عجب (حاشیہ)	"	استدلال (حاشیہ)
۱۱۴	خواجہ حمید الدین کے مکیات	"	ہندوستان اور مخالفت نفس کے فلسفہ کا
"	سلطان المشائخ نے بھی ان کے مکیات کا	"	نقطہ استعمال
"	خلاصہ تیار کیا تھا۔	"	دام مارگی فرد
"	انتخاب اور کتابوں کے خصوصی مضامین کو	۱۰۵	انگھوری پنبہ
"	ظاہر کرنے کا قدیم طریقہ	"	مانتیک دوا
"	ناگور اور ملتان کی پیداوار کا ذکر (حاشیہ)	"	مخالفت نفس کی مشق کا صحیح مقصد
"	شادی آباد مانڈو	"	یہ ایک سببی مجاہد ہے
"	مانڈو کا بادشاہ محمود خلجی	۱۰۶	مرضیات حق پرانی مرضی کو منطبق کرنا اصل مقصد
"	بوندی مارواڑ کا فاتح	"	خدا کی صحیح مرضی کو کھوینے والی قوموں میں
"	حکومت مانڈو کی شہرت و عظمت	"	نفس کشی کا انجام
"	محمود خلجی کی علم دوستی	"	نفس کشی بعض خواجہ بیدہ باطنی قوتوں کا
"	لفظ مانڈو کی تحقیق - (حاشیہ)	"	ذریعہ بن جاتی ہے
"	مالوے کے جنگل میں "یو مان ثانی"	"	سخت مبالغہ
۱۱۶	امام محمد بن حسن شیبانی کی ہندوستان میں اولاد	"	احصائی وادراکی قوتوں کی بیداری وصول
"	تاج الافاضل شیبانی	۱۰۷	حق نہیں ہے
"	قاضی محمد شیبانی	"	خوابیدہ قوتوں کو پہلو ان بھی بیدار کرتے ہیں
"	شیخ احمد محمد شیبانی	"	حق تعالیٰ کی خالص مرضی کے قبول کرنے سے
"	خواجہ حسین ناگوری	۱۰۸	انکار کی وجہ
۱۱۷	شیخ احمد محمد در تفسیر مدارک کا درس	"	قومی و وطنی نخوت
"	درس کا طریقہ اور اس وقت کا حال	۱۰۹	ایک بڑے دعوے کا اعلان
"	طریقہ حمید چشتیہ اور درس مدارک	۱۱۰	خواجگان چشت اور قرآن
"	تین صدیوں سے اس تفسیر کا شغلا سلسلہ جاری	۱۱۱	خواجہ بزرگ حمیری اور قرآن
۱۱۸	جامع حمیر اور اسکے امام شیخ مادہو	"	حضرت سیدنا بختیار الخاکی اقطب اور قرآن
"	خواجہ احمد نردانی اور ہندی گانا - قرآن	"	سلطان المشائخ کا بیان
"	کی طرف توجہ	"	حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری خلیفہ خواجہ
۱۱۹	شیخ احمد نردانی اور شیخ الاسلام ذکریا ملتانی	۱۱۲	بزرگ اور غفلت قرآن
"	قطب صاحب اور اہلیعش	"	خواجہ حمید الدین ناگوری کا ختم حال
۱۲۰	خواجہ حسین ناگوری اور غیاث الدین خلجی سلطان مالوہ	"	اکیس سے پہلے پیدا ہوئے الاسلام

۱۳۷	تلاوت کے آثار	غیاث الدین خلجی اور اسکی محل میں اس نبرا حافظ
۱۳۸	امیر خسرو کی تلاوت کا اثر	عورتیں
۱۳۹	قرآنی نور کا مشاہدہ (حاشیہ) بحوالہ بخاری	یہی خلجی اور نماز تہجد
۱۴۰	خواجگان حشمت کے تدریس قرآن کا طریقہ	کفن اور جوان
۱۴۱	نقیہ سیار اور غنی مشاکر	خواجہ بزرگ اجمیری کے رد غلطی کا اجمالی ذکر
۱۴۲	سعیدت عامہ اور سعیدت خاصہ	بزرگان حشمت کے مزاروں پر
۱۴۳	عمل بالقرآن کا عشرہ مطالبہ	رانا سنگا کبیر عظیم اور اجمیری کی بربادی
۱۴۴	ایمان و ایمان کی قیمت سے غفلت	بابر کی ہندوستان میں آمد
۱۴۵	قرآن پر عمل کرنے کا مطلب	شیخ احمد مجد کا کشف یا خواب
۱۴۶	قرآن میں عملی چیزوں کا صرف اجمالی ذکر ہے	یتھورا راؤ زندہ گرفتار وادیم "خواجہ بزرگ
۱۴۷	دین کے تصفیہ کیلئے قرآن سے حاصل ہوسکتا ہے	کا لاموتی فقرہ
۱۴۸	قرآنی علم، درجہ علم و عقلی علم	بابر کی توبہ اور اس کا اثر
۱۴۹	موجودہ زمانہ کی دماغی پسینیاں	قرآن اور شیخ کبیر شکر گنج
۱۵۰	تفسیر سے کیا مانگنا چاہیئے؟	سلطان المشائخ کی خلافت و اجازت کا حال
۱۵۱	تہم قرآنی کا ایک اور پیشتی مثال	ابن ہی کے قلم سے
۱۵۲	خواجہ حمید الدین ناگوری اور قرآن کی چند آیتوں کی تفسیر	نصاب و درہن و وصیت تحفظ قرآن
۱۵۳	انام لنفسہ مقتصد سابق بالخیرات کے مصداق	شیخ کبیر کی خاتقاہ میں عدد حفاظہ
۱۵۴	خواجہ بزرگ اور خواجہ حمید الدین میں ایک شب	حفظ قرآن کی دلائل شیخ کبیر کی فرمودہ
۱۵۵	قرآنی مکالمہ (حاشیہ)	"برو ملک ہند گیر" شیخ کبیر کا سلطان المشائخ
۱۵۶	سلطان المشائخ اور شیخ کبیر کی وصیت کی تفسیر	کر حکم
۱۵۷	شیخ کبیر سے سلطان المشائخ کی ایک استدعا	"نظرہ" شک کیفی "شیخ کبیر کے اس قول
۱۵۸	خاتمہ کا مطلب	سبارک کا مطلب
۱۵۹	سلطان المشائخ کو شیخ کبیر کی طرف سے ہتھکڑیاں	ذکر اور تلاوت قرآن کے نتائج میں فرق
۱۶۰	شیخ کبیر پر ایک عجیب حال	علا بزبان مشائخ بعل "یہی دونوں کی دعوت
۱۶۱	شیخ جلال السنوی کی شیخ کبیر سے ایک استدعا	میں فرق ہے
۱۶۲	دینا کے بادشاہ اور دین کے بادشاہ کے طریقہ	مرید سے مشائخ حشمت کا پیلا عہد
۱۶۳	عمل میں فرق	"دیدہ رانا دیدہ شنیدہ رانا شنیدہ کنی"
۱۶۴	سلطان المشائخ شیخ کبیر کے قدموں پر	حصول علم کے ذرائع سلطان المشائخ کے نزدیک
۱۶۵	استقامت کی دعا خواہی	طور حسن طور قفل طور قدس
۱۶۶		تلاوت کا دوا عہد سلطان المشائخ
۱۶۷		موجودہ زندگی کی سب سے بڑی دو نعمتیں

سلطان المشائخ کا ہندگیری کی مہم پر اچھوتوں سے ردائی	۴۹	ذکر اللہ وقرآن کے سوا کسی دوسرے مشغلہ کی کیفیت	۱۵۸
دلی کی طرف رخ دلی کا حال	"	امیر و استوائ کو سلطان جی کی تاکید کہ دلی	"
الہ کی یافت	۱۵۰	سلطان جی کا جماعت خانہ مدرسہ الحفاظ تھا	"
ہمہ خلق بدتر از پشک شتر	"	سلطان جی کی سحری	۱۵۹
بہ سوز شیخ الاسلامی راد پس خانقاہ را	"	سحری کھانے سے باز رہنا کہ بہت سے بھوکے	"
سلطان المشائخ کا پہلے دواؤں آنا	"	پڑے ہیں	"
والدہ و ہمیشہ وغیرہ کو ساتھ لے کر دلی روانہ	"	سلطان جی کی افطاری	۱۵۱
مشائخ حشمت میں خانقاہ کا رواج نہ تھا	"	سبیری ہاتھ کر لایہ اور ردئی (حاشیہ)	"
دلی میں سلطان المشائخ کی ابتدائی زندگی	"	چشمہ کے مبارک کی مستی امیر کا شعر	"
زلزل دور	"	سلطان جی کے مدرسہ الحفاظ کے طلبہ	۱۶۰
رادت اور روتاؤں کے لفظ کی تخصیص؟	"	اس مدرسہ کے مدرس مولانا علاء الدین انرپتی	۱۵۲
سلطان المشائخ کا متلعن خاں کے تالاب پر	"	حضرت والا کے بھائی	۱۶۱
قرآن حفظ کرنا	"	زوجانوں کے ساتھ سلطان جی کا طرز عمل	۱۵۳
استفادہ بالقرآن	"	قرآن کا حافظ ہونا سب سے بڑا کمال تھا	۱۶۲
ایک آگ جس میں سب کچھ بھسک رہا تھا	۱۵۳	دعا و نذر کے وقت قرأت اور رحمت باد	۱۵۴
سلطان جی نے کوئی کتاب نہیں لکھی (حاشیہ)	"	رحمت باد کے الفاظ سلطان جی کی زبان	"
مرست کی آشا	"	وقت سکرات اور قرآن	"
عہد بختی و پیشیل میں ایک من شیرہ	"	قرآن حفظ کرانے کا طریقہ	۱۶۳
چیتل کیا دہری ہے؟ (حاشیہ)	"	قرآن انسان کی دماغی تعلق کو بجا دیتا ہے	"
ایک پیشیل میں سید کی ردئی دوسرے	۱۵۵	ایک آیت روز اگر یاد کی جائے تو سات سال	"
ہر دردی فقیر	"	میں پورا قرآن محفوظ ہو سکتا ہے	"
ہر دردی صغوی	"	سلطان جی کے نوافل کی تعداد چھ یا نصف	۱۶۴
سلطان جی کا عہد کہ قرآن کے سوا نہ کوئی کتاب	۱۵۶	رحمت تھی	"
مولوں کا نہ نقل کر اور نہ	"	دلی کا دینی مشن بھی حافظ	۱۶۵
قرآن پڑھنے والوں کو مانگتے تھے انوں سے زیادہ	"	چراغ دہلوی اور کتاب و سنت	"
مانا ہے (حاشیہ)	"	صاحب گلبرگ سیدنا گیسو دراز اور قرآن	۱۵۷
اس حدیث کا عملی تجربہ	"	سیدنا گیسو دراز ذبیحہ کا قرآن سے	"
سلطان جی نے قرآن یاد کر لیا	"	سیدنا گیسو دراز کے ساتھ دکن والوں کا فرط عقیدہ	۱۶۶
سلطان جی کا ادبی مذاق فارسی زبان میں	"		"
امیر خسرو کی ادبی تربیت	"		"

۲۰۳	سجدے کراتے تھے۔	۱۶۶	آلالی سید (لوطی)
۲۰۵	قدم بوسی اور سجدے میں فرق	۱۶۷	مولانا زین الدین شیرازی اور قرآن
"	صوفیہ کے ننگر خانے اور آنکی وسعت	"	سلطان المشائخ کے روضہ سے قرآن خوانی کی
"	محمد بلبن میں خضر بارہ روز کی خانقاہ	"	مولانا زین الدین کو بشارت
۲۲۸	ہبار میں	۱۶۸	مولانا زین الدین اور محمد شاہ بہمنی (عاشیہ)
۲۳۰	سلطان المشائخ اور سلاطین وقت	"	شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا وظیفہ ملاوت
"	غیاث الدین تغلق کا دربار مسند سماع پر سلطان	۱۶۹	قرآن
۲۳۲	جی کی عمارت ولی سے بحث	۱۷۰	چشتی اور فردوسی طریقہ کے تعلقات
"	حدیث کا انکار	"	خواجگان چشت اور ہزار ختم قرآن
"	اس انکار کا نتیجہ	"	مہم خواجگان چشت برین منوال
۲۳۵	ولی کی برہادی محمد تغلق کے ہاتھوں	"	شاہ شرف الدین یحییٰ بنیری کا بیان حفظ
۲۳۷	سلطان المشائخ کا آخری وقت اور نماز	"	قرآن کے متعلق
"	بارگاہ رسالت میں سلطان المشائخ کی طلبی	"	شرف الدین تواترہ استاذ قدوم کا درس
"	سلطان المشائخ کی وصیت اپنی آخری	"	سارگاہوں میں
"	خواجگان کے متعلق	۱۷۹	خواجگان چشت اور چنگ و چغانہ
"	قاضی جلالی الدین لودھی سے سلع کے مسئلہ	۱۸۰	سرحد (لوطی)
۲۳۵	میں سلطان جی کا مناظرہ	۱۸۱	محمول کرنے کا اشارہ کے طریقہ
"	قاضی محی الدین کاشانی کے خلافت نامہ کا	"	سلطان المشائخ جس شعر سے متاثر ہوئے
۲۳۷	ایک فقرہ	۱۸۹	تھے سارے ہند میں پھیل جاتا تھا۔
"	قاضی محی الدین کا ایک اور واقعہ	"	علامہ الدین کی فوج حضرت کی مدد تھی
۲۳۹	محمد تغلق اور مولانا فخر الدین کا زہرہ گداز لڑکا	"	محمد غلامی کے فتوحات اور غیر معمولی کامیابیوں
۲۵۱	حضرت قطب الدین سنور محمد تغلق کے دربار میں	۱۹۰	کا سبب
۲۵۳	ایمانی بیعت	۱۹۲	فتح چندیری و مولانا محمد یوسف
۲۵۴	محمد تغلق کے ایک لاکھ تھکے کی دایسی	"	سیحان الدیکہ سوخت و خاکستر شدہ دیگر
"	دوسرے کھڑی و دانگے روشن زرد کا کافی ہونا۔	۱۹۷	ہنوز در اختلاف است
"	شیخ نور الدین پر تغلق کے دوبارہ کا اثر اور اس کا	"	شیخ کبیر کی آخری ناموسوی شب
۲۵۵	ازالہ	"	عمارتے بس رفیع سے پانچوں وقت نماز کے لئے
۲۵۸	ملکرام اور اس کے کچے خصوصیات	۱۹۸	سلطان المشائخ کا آخر کار
۲۸۹	ملکرام کے چند بزرگوں کا تذکرہ قرآن سے انکسار	"	بیعت عام کی وجہ
۲۶۱	سلوک کی راہ میں دشواری اور قرآن سے اس کا حل	"	جو گئیوں کی طرح نشست سے ممانعت
۲۶۲	بعد الموت کی زندگی	"	کیا سلطان المشائخ لوگوں سے اپنے آگے

۲۶۳	شیخ عبدالغیر زکریا کی وفات قرآنی آیت پر	۲۸۱	جسٹس امیر علی
۲۶۴	سید محمد المدیگرانی کی وفات قرآن پڑھتے ہوئے	"	صلاح الدین خدابخش
۲۶۶	ترک لڈانڈ کے متعلق صوفیہ اسلام کا منسلک	"	مصر کے جدید مصنفین
	حضرت علاء الدولہ عثمانی کا خیال ترک دنیا کے	"	بارھویں صدی میں ہندوستان کا
۲۶۷	متعلق (حاشیہ)	"	ایک کام
۲۶۸	جوگیہ ہند اور ان کے مجاہدات شہادہ	"	کشاف اصطلاحات الفنون
۲۶۹	سراج کے مجالس اسلامی صوفیہ کی خاص ایجاد	۲۸۲	علامہ تھانوی
"	اسلامی صوفیہ اور نفسانی مجاہدات	"	مغربی زبانوں کی انسائیکلو پیڈیا بعد
۲۷۰	سحر سے حضرت سلطان المشائخ کا متاثر ہونا	"	کی چیزیں ہیں
"	شیخ کبیر شکر گنج کا سحر سے متاثر ہونا	۲۸۳	مولانا عبدالغنی احمد نوری کی دستور العلماء
"	سحر سے خود ذات نبوت کبریٰ کا تاثر اور	۲۸۴	چینی اور جاپانی انسائیکلو پیڈیا
۲۷۱	اس کی وجہ	"	ایک کشمیری عالم کا کام
۲۷۲	تصوف اور تشیع	۲۸۵	فیضی کی تفسیر سواطع الاسماء
"	مولانا عبدالعلی بحر العلوم کا حضرت صدیق اکبر کے	۲۸۶	اس تفسیر کی تالیف کی وجہ
۲۷۳	دست مبارک پر بیعت و خلافت	"	ابوالفضل کا سنسکرت زبان کے متعلق
۲۷۴	ہباء الدین عابدی اور صوفیہ	"	ایک بڑا دعویٰ
۲۷۵	اخباریہ و اجتہادیہ شیعوں کے یہ دو فرقے	"	فارسی کو شہرہ کرنے کی تحریک اکبری
"	اجتہادیہ فرقہ کا بخاری دیبا کی تحریک سے تعلق	۲۸۸	عہد میں
۲۷۶	مسلمانوں کے متعلق فرقہ بندیوں کا انسانہ	"	آذرکیوان مجوسی کی ایک عجب کتاب عہد
۲۷۷	مسلمانوں میں مدت و فرقے	۲۸۹	اکبری میں
	حاشیہ	"	میدان الہ داؤد گھنوی کی ایک عجیب
	ہندوستانی علماء کے کارنامے ولی اللہی	۲۹۰	تالیفی صنعت
۲۷۸	عہد سے	۲۹۱	فیضی اور اپنی کتابوں کی نقل کا انتظام
"	قرآنی آیات کے ربط کا مسئلہ ہندوستانی	"	فیضی کی تفسیر کا جواب ایک ترقی عالم کی
"	علماء کا اس سلسلہ میں کارنامے	۲۹۲	طرت سے
"	شیخ علی مہامی	"	یموریوں اور عثمانی ترکوں میں نول جنونیک
۲۷۹	علامہ فراہی اور ان کی تفسیر نظام الفرقان	۲۹۳	ہندوستان کی ایک اور تالیفی صنعت
"	بہتر متاخرین علماء ہند	۲۹۴	ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی
"	حضرت مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند	۲۹۵	کافہ کی بعض صوفیانہ تشریحات ہندوستان میں
"	مجلس اہل مصنفین عظم گڑھ	۲۹۶	نسل شاہی خاندان کے اساتذہ عموماً
"	مولانا شبلی نعمانی	۲۹۷	بہاری تھے

۲۹۷	سید محمد جوہوری اور داماد (بہار)	۳۱۱	شیخ محمد الدین بن عربی کی طرف ایک تفسیر کا
۲۹۸	کافیہ کی صوفیانہ شروح کا مطلب	۳۱۲	بعض تحریفی مثالیں عہد اکبری کی
۳۰۰	سبع سنابل اور اس کے مصنف	۳۱۳	قرآن کی ابتدائی تعلیم کا ایک خاص طریقہ
۳۰۲	تحریفی طوفان	۳۱۴	ہندوستان میں
۳۰۳	ہندوستان کا پر سکون ماحول	۳۱۵	قرآن کی تعلیم مکتب خانوں میں
۳۰۴	ہندوستان کے بعض خاص ارباب قلم و	۳۱۶	ڈیپٹی نذیر احمد مرحوم اور بچوں کی قرآنی تعلیم
۳۰۵	مصنفین کا اجالی ذکر	۳۱۷	ڈیپٹی صاحب کی رد و لشیہ نامی
۳۰۶	حضرت شاہ شرف الدین عیسیٰ مینری کے	۳۱۸	ابتدائی تعلیم کے متعلق مصنف کی رائے
۳۰۷	مکتوبات (حاشیہ)	۳۱۹	لیم الدین رسم اور اسکی تاریخ
۳۰۸	محب الدین باری اور امان الدین باری میں	۳۲۰	سلطان المتلخ کے دربار میں لیم الدین
۳۰۹	حافظ امان الدین باری کا ترجمہ (حاشیہ)	۳۲۱	کی رسم
۳۱۰	خسرو حسن کے متعلق مولانا جامی کی رائے	۳۲۲	شاہ شرف الدین بچہ مینری اور لیم الدین
۳۱۱	صوفیہ میں اشارہ و اعتبار کا رواج۔ اس	۳۲۳	رسم
۳۱۲	کا مطلب	۳۲۴	دعا و خاتمہ
۳۱۳	شیخ عبدالوہاب بخاری المعروف پر مچھی روٹی		
۳۱۴	کی عجیب تفسیر		
۳۱۵	پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جماعت بندی

قدیم نظام تعلیم پر جو اعتراضات اس زمانہ میں کیے جاتے ہیں، ان میں ایک، نمایاں اعتراض یہ بھی ہے کہ جماعت بندی کا جو دستور عصری مدارس و کلیات میں ہے، یہ چیز اس وقت نہ تھی اس میں شک نہیں کہ ایک حد تک یہ اعتراض صحیح ہے، اتنی سخت صفت آرائی جس کی پابندی آج کل کی تعلیم گاہوں میں کی جاتی ہے، اتنی سخت کہ صفت سے الگ ہو کر اگر کوئی کچھ بھی پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ پڑھنے اور سیکھنے کے لیے ان علمی صفوف میں سے کسی نہ کسی صنف میں اپنے آپ کو شریک کرنا ناگزیر ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اس کا رواج اس وقت نہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس فوجی صنف بندی کے اصول کو تعلیم گاہوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوئی؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر ایسا نہ کیا جائے اور ہر پڑھنے والے کو آزادی دی جائے کہ جس کتاب کو جس وقت چاہے، پڑھے۔ تو تنخواہ دار استادوں کی حدود جماعت سے ظاہر ہو کر اس کا بنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوا، اب تو ہر اسکول میں چند سادہ مقرر ہیں، سہرا تا دسے چند صفوف اور جماعتوں کا تعلق ہے جسے جو کچھ پڑھنا ہوا ان ہی صفوف میں گھس کر پڑھا ہے، انفرادی طور پر ہر طالب العلم کے لیے بلکہ طلبہ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے لیے کون نظم کر سکتا ہے۔

بلاشبہ ہر فرد کے اس عہد میں اس طریقہ کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ تعلیم ناممکن بھی نہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، ایک ہی لڑکھی سے آپ نے کل پچھتیسوں کو منہ کا ناشرع کر دیا جو تو ان کے ہیں اگر ان کو غبی لڑکوں کی طاقت پر مجبور نہ کیا جاتا تو یہ بالکل ممکن تھا کہ جتنی مدت میں ایک

کتاب پڑھائی جاتی ہو وہ چند کتابیں ختم کر لیتے، مگر ان کے دماغ کی ذاتی خصوصیتوں سے تو بحث نہیں ہو، مجبوراً جماعت کے غبی کند دماغ لوگوں کے ساتھ ان کو بھی گھسٹنا پڑتا ہو، اور یہی نہیں دوسری طرف ان کند دماغ بچوں پر بھی ظلم ہو جاتا ہو کہ ان کو تیز رو لوگوں کے ساتھ چلنے پر مجبور کیا جاتا ہو، ہو سکتا تھا کہ ذہین بچے جس نصاب کو سال بھر میں پورا کرتے ہیں گیسے یہ بچا رسے دوران میں پورا کرتے، لیکن ان کو تو اپنے رفقاء درس کے ساتھ گھسٹنا ہو، عموماً صلاحیت سے زیادہ محنت کا ان پر غیر معمولی بار پڑ جاتا ہو، نیز جن لوگوں کے ساتھ وہ چسل نہیں سکتے تھے ان کے ساتھ ان کو چلا سنے کا نتیجہ عموماً یہ ہوتا ہو کہ امتحان میں وہ فیل ہو جاتے ہیں جس کا اثر ان کے جذبات اور حوصلوں پر پڑتا ہو کہ تنے بد بخت لڑکے محض فیل ہونے کی چوڑا کھا کر ایسے زخمی ہوئے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑھنے سے ان کا دل اُچاٹ ہو گیا۔ حالانکہ اگر ان کو دوسروں کے ساتھ باندھا نہ جاتا تو اپنی صلاحیت کے مطابق استاد سے روزانہ سبق کی مقدار پڑھ کر آگے بڑھتے رہتے، دوسروں نے اگر اسی کتاب کو ایک سال میں ختم کیا تھا تو یہ ڈیڑھ سال میں ختم کرتے، لیکن ناکامی اور نامرادی کی اس چوڑ سے تو محفوظ رہتے، اسلامی عہد میں چونکہ بلا معاوضہ پڑھانے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہر جگہ مل جاتی تھی کہ قدرتاً مسلمانوں کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ کسی لے کر طلبہ کی ایک خاص تعداد کو خواہ ذہین و حافظہ و محنتاً ان میں جتنا بھی تفاوت ہو کم رسے کم ملا کر باندھ دیں، اور یوں آگے بڑھنے والوں کو بڑھنے سے روکا جائے یا پیچھے رہنے والوں کو زبردستی آگے بڑھنے پر مجبور کیا جائے۔ چھوٹی کتابوں کے پڑھنے والے طلبہ کو بڑی کتابوں کے پڑھنے والے طلبہ میں اساتذہ کی کافی تعداد ہر جگہ مل جاتی تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تعلیم کے خاص پیشہ وراستازہ کے سوا ہر شہر میں حکام و ولایت بلکہ دیگر خوش باش لوگوں میں بھی پڑھانے والے مل جاتے تھے، طلبہ کو اپنی دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے پوری آزادی کے ساتھ آگے بڑھنے یا پیچھے رہنے کا موقع مل جاتا تھا، لیکن ظاہر ہو کہ اب اس نظام کو واپس لانا تقریباً ناممکن ہو، کسی قسم کی تعلیم ہو، جماعت بندی کے

بغیر تھوڑے یا بے اساتذہ کی اس محدود جماعت سے استفادہ کا اب کوئی دوسرا طریقہ باقی نہیں۔ ایک
 ایک کلاس میں کبھی کبھی سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو طلبہ داخل ہو جاتے ہیں۔ استاد کی تہا از ایسی صورت
 میں سب کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے نہ اس ہنگامہ میں طالب علم ہی استادوں سے کچھ بچھ سکتا
 ہے نہ اساتذہ طلبہ کی انفرادی توجہ کی نگہانی کر سکتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے اسکولوں اور مدرسوں کے
 خداس کی اجازت نہیں دیتے کہ کم از کم اس جماعت ہی کو چند حصوں میں تقسیم کر کے مختلف اساتذ
 کے سپرد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جس طرح کام چل رہا ہے چلنے دو کسی مدرسہ یا کالج میں حسب
 کوئی آئینی آج داخل ہوتا ہے اور ایک ایک صف میں اسے طلبہ کی فوج در فوج نظر آتی ہے،
 اس حال کا اندازہ جب پچھلے زمانہ کی اس تعلیم سے کرتا ہے جس میں عموماً ایک ایک مدرس
 یا استاد کے پاس دس پانچ سے زیادہ طلبہ کی جماعت نہیں رہتی تھی بلکہ بسا اوقات تین چار
 ہی ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے تو عصری تعلیم کا ہوں کی سطحی رونق آنکھوں کو خیر لگتی ہے، تاہم
 سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ارتقا کا نتیجہ ہے، حالانکہ بھڑیا دھسان کی یہ صورت آج طلبہ کی استعداد
 کو جتنا نقصان پہنچا رہی ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں پڑھنے پڑھانے کا ذاتی تجربہ
 حاصل ہوا ہو۔ کتنا دردناک سماں ہے کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں جماعت کی آہنی زنجیران کے
 پاؤں میں پٹری ہوئی ہے اور جو پڑھ نہیں سکتے ہیں ان کو زبردستی گھسیٹا جاتا ہے۔ ناکامی اکیلے ہو
 چکوں سے بلاوجہ ان کو مجروح کیا جا رہا ہے اور ایک ہی ترازو میں آپ جب سب کو تولنا
 چاہینگے تو اس کا نتیجہ اسے سوا اور کیا ہوگا آخر بات یہ کی پانچوں انگلیوں کو جو برابر کرنا چاہیگا وہ مجبور ہے کہ اپنی
 نانبی انگلیوں کو توڑے یا چھوٹی انگلیوں کی رگوں کو ڈھیلی کر کے اپنے آپ کو دم میں مبتلا
 کرے۔ دماغوں اور ذہنوں کو حسب قدرت ہی نے برابر کر کے پیدا نہیں کیا ہے تو تعلیم
 کا بالکل قاطبہ تعلق دماغ و ذہن ہی سے ہے، سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس قدرتی تفاوت سے
 آزاد ہو کر جس حد تک لوگ نفع اٹھا سکتے ہوں نفع اٹھائیں ان کو موقع دیا جائے، آپ نے
 تو اس کو سوچا نہیں اور جن لوگوں نے اپنے اسکان کی حد تک اس میں آزادی پیدا کرنے

کی کوشش کی تھی، انہی کو مطعون و ملام ٹھہرایا، زیادہ دن کی بات نہیں ہر مرحوم نواب صدیق حسن خاں بھوپال والے مفتی صدر الدین خان صاحب سے دلی میں پڑھتے تھے، مفتی صاحب نے ان کی خاص دماغی حالت کو دیکھ کر ان کے لیے اسباق کا الگ مستقل انتظام کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ :۔ تقریباً نواب صاحب کے اپنے ظلم ہی کا قلمبند کیا ہوا ہے۔

ایک سال آٹھ ماہ کی مدت میں کتب دانشمندی کو سبقاً سبقاً حاصل کیا تحصیل کی سند حاصل کی، کتب متداولہ علوم رسمہ جن کو اس مدت میں حاصل کیا یہ ہیں۔

لے ہندوستان کے ان عالموں میں جن کی کتابیں ہند کے سوا مصر و سطرطینیہ میں بھی طبع ہوئی ہیں ان میں نواب صاحب بھی ہیں۔ خدا نے ان کو ایک موقعہ دیا تھا جس سے علم و دین کی خدمت میں انہوں نے پورا پورا نفع اٹھایا اسلامی علوم میں شاید ہی کوئی فن ہوگا جس میں نواب صاحب کی کتاب نہ ہو لیکن مجھے مصر کی ایک کتاب اکتفا القصور میں یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ اس نے نواب کو تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

اصول من علوم الناس الالہ توصل الی ملکہ
ہر پال فی تعلیم الدکن فی الهند و ترویج ہما
دستی با کیا عنہا فندما غنتی بالمال جمع ایہ
العلماء و ارسل الناس خاتماع الملک تبخینہ
من کل جہ و جمع مکتبہ کبیرہ و کلف من حوالہ من
العلماء بالانلیف ثم اخذ مصنفاتہم و نسبا لہ
ل کون یحیا الکتب لقدمہ الی لم یکن ہا
سوی الفسحہ الواحدہ و یغیر لہ و یسیر لہ
باسم اخر و یضیع علی الصغیرہ الاولی اسمہ مع
القاب الفخر۔ ص ۲۵۱۔

رہنمائی ان کا تعلق عوام کے خاندان سے یہ لیکن کسی طرح بھوپال دکن کی ملکہ تک رسائی حاصل کی اور ان سے شادی کر لی اور ان کی طرف سے نواب بن بیٹھے پھر جب دولت مند بن گئے، تب مل کو اپنے ارد گرد جمع کیا، روگوں کو کتابوں کے خریدنے کے لیے ادھر ادھر دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کیا جو لکھنے لکھی ہوئی فنی کتابیں فراہم کیے ان تک پہنچاتے تھے، اس ذریعہ سے ایک بڑا عظیم کتب خانہ اس شخص نے جمع کر لیا۔ اور اپنے دربار کے علماء کو حکم دیا کہ ان میں تصنیف کریں۔ پھر انہی کی تصنیف کردہ کتابوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے تھے، بلکہ ایسی فنی کتابیں جن کا دنیا میں ایک ہی نسخہ تھا اس کا نام اور ابتداء کا دیا یہ بدل کر یوں کتاب پر اپنا نام القاب فاخرہ کے ساتھ درج کر دیتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ نواب صاحب مرحوم کے متعلق اس قسم کی باتیں ہندوستانی مولویوں میں بھی مشہور ہیں۔ اور غالباً کسی ہندوی مولوی سے یہ مصر کے اس عیسائی نام کو اس کا مترادف ملا لیکن خود نواب کے لکھنے والوں سے جہاں تک میں نے سنا ہے عقیدہ تھا و علماء ان کی حالت جیسی کچھ ہو لیکن علم کی سب تعریف کرتے ہیں۔

مختصر معانی، تا آخر عبادات شرح و تقابہ، مع لکات ہدایہ و اوائل توضیح و تفسیر اصول
 فقہیہ، ستم مع لائحہ، و حمد اللہ و قاضی مبارک منظومیں، میثقی تمام و قدیس
 شمس بازغہ و صدر الایمہ الاجسام تک، میرزا بدیع جلال تاجت دالمت میرزا بد
 شرح مواقف تاجت وجود، میرزا بدیع رسالہ تائید مذهب مشہور، صحیح بخاری کے تین جز
 سماع، اول تفسیر صفیاء و قرآن، دیوان شبنمی نصف اول، بعض دیوان حاسہ، سہوہ معلقہ
 مقالہ اول اقلیدس، قطبی مع میرزا شرح عقائد نسفی تمام، حاشیہ بحر العلوم بر میرزا بد،
 مقامات حریری و دہندی چند مقالات شرح مطالع سماع، ص ۲۴۶۔

ایک سال اٹھ مہینے کی مدت خیال کیجیے، اور چھپیس کتابوں کے اس پشمارے کو ملاحظہ کیجیے
 آج کوئی باور کر سکتا ہو، کہ نصاب نظامیہ کی یہ اعلیٰ سخت دشوار کتابیں ایک شخص نے ڈیڑھ سال
 دو مہینے میں پوری کر لیں، بلاشبہ جماعت کی پابندیوں کے ساتھ اس کا تصور دشوار ہی نہیں،
 ممکن ہو، لیکن جس قسم کی آزادی مفتی صاحب نے نواب صاحب کو عطا کی تھی اور خدا نے جبری
 طبیعت ان کو لازانی فرمائی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوابات سوچی نہیں جاسکتی ہمدہ وقوع
 پذیر ہوتی تھی۔ حضرت قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی کی زبانی بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ہم
 نے مختلف علوم و فنون کی انتہائی کتابیں قریباً پونے تین سال میں تمام کی تمام پڑھ لی تھیں۔
 کسی موقع پر مولانا انوار اللہ خاں نواب فضیلت جنگ ات ذسلطان دکن خلد اللہ ملکہ
 کی ایک روایت طریقہ مطالعہ کی گزری ہے۔ مولانا نے آخر میں اس کی وجہ کہ کتابیں جنہ کیوں ختم
 ہوتی تھیں یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ طریقہ مطالعہ کی وجہ سے سبق کا زیادہ حصہ چونکہ طلبہ کے لیے
 سمجھا سمجھا یا رہتا تھا بجز چند شکوک و شبہات کے ازالہ کے، استاد کو کچھ کہنا نہ پڑتا تھا، اس لیے
 سبق کی مقدار زیادہ ہوتی، روزانہ صفحات کے صفحات ہو جاتے تھے۔

ایک ہی کتاب کا جماعت کی قید و بند سے جس زمانہ میں علم و تعلیم آزاد تھا طلبہ کو اس کا ایسی موزع
 مندرجات پڑھا دیا جاتا تھا کہ جاہل تو ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے شروع کر دیں مولانا آزاد

ہی نے اپنی تحصیل کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میٹرل محمد سے وہ اور ان کے خال زاد بھائی ساتھ پڑھا کرتے۔

طریق تحصیل جنس بود کہ پیوستہ (مسلل) دو کتاب یا کتابے واحد را از دو مقام بہ ساعت و قرأت یک دگر می خواندم

گویا کل دو آدمی ایک جماعت میں تھے، باری باری سے سبق ایک دن ایک پڑھتے اور دوسرا سنتا، دوسرے دن پڑھنے والا سنتا اور سننے والا پڑھتا، یوں استاد کو پورا موقع ان کی خواندگی کی اصلاح کا ملتا تھا خصوصاً عربی زبان میں تو اس کی شدید ضرورت اعاب اور حرکات کی وجہ سے ہر گز ظاہر ہے کہ اتنی توجہ سے استاد چند ہی طالب علموں کو پڑھا سکتا ہے۔ مولانا آزاد کا یہ فرما کہ ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے شروع کر دیتے تھے، اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے واقعہ یہ ہے کہ کتابوں یا علوم کی دو قسمیں ہیں، بعض علوم تو ایسے ہیں کہ جب تک ان کے اول کو نہ پڑھا جائے آخر سمجھیں نہیں آسکتا مثلاً اقلیدس کا جو حال ہے، مگر علم کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ اول کو آخر کے بغیر اور آخر کو اول کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، مثلاً فقہ کے ابواب کا جو حال ہے، آپ معاملات کو باسانی سمجھ سکتے ہیں، خواہ نماز اور صلوٰۃ کے مسائل آپ سمجھ ہوں یا نہ سمجھ ہوں، یہی حال نماز یا روزہ کے مسائل کا ہے کہ کسی کو مساقاۃ یا مضاربہ کے مسائل نہ معلوم ہوں، تو اس سے نماز و روزہ کے مسائل کے سمجھنے میں کیا دشواری پیش آسکتی ہے، میرے نزدیک تو اس طریقہ سے کامل ایک کتاب کا پڑھنا ان چند کتابوں کے پڑھانے سے بہتر ہے، جن کی تھوڑی مقدار اتنا نصاب پڑھا کر چھوڑ دی جاتی ہیں، اور اس کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ بجائے دو کتابوں کے ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے پڑھایا جائے۔ لیکن یہ ساری آزادیاں آزاد درس ہی میں برقی حاکمیت ہیں، جماعت بندی کی گھٹ میں نہ تو یہ ممکن ہے نہ وہ بلکہ جو چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔

قلیل حصہ میں زیادہ پڑھنے کا موقع زمین طالب علموں کو ایک تو اسی لیے مل جاتا تھا کہ ان کو اونٹ کے گلے میں لٹکا نہیں دیا جاتا تھا، ہرن کو اپنی چال سے اونٹ کو اپنی چال

سے چنے کی آزادی تھی، لیکن ہر کہ کچھ اس کو بھی دخل ہو جو مولانا آزاد کے بیان سے ثابت ہوتا ہے یعنی ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے پڑھنا، اور سب سے بڑی قیمتی بات وہ نسبت تھی استاد و طلبہ جو اس زمانہ میں استادہ اور طلبہ میں قائم ہو جاتی تھی، ایسے استادہ جو بغیر کسی معاوضہ کے باہمی تعلقات کے پڑھا یا کرتے تھے، ان کی طرف سے غلبہ کے قلوب میں ممنونیت کے جو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہی ہر، لیکن معاوضہ والے استاد و کی بھی شفقت و مہربانی طلبہ کے حال پر چھٹی رہتی تھی دیکھ در میں جس طرح کام آتے تھے، بتدریج یہی چیزیں تعلقات کو بڑھاتے ہوئے ایک ایسی حد پر پہنچا دیتی تھیں کہ شاگردوں کا تعلق استادوں سے کبھی اتنا بڑھ جاتا تھا کہ شاید ماں باپ کے ساتھ بچوں کو اتنا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اب آپ خود ہی خیال کیجیے استاد کا جب یہ حال ہو، مثلاً اکبری عہد کے ایک عالم جو طیب بھی تھے اس لیے حکیم الملک گیلانی کے نام سے مشہور تھے، اسی نام شمس الدین تھا، ان کے حالات میں لکھا ہے، کہ ملازم تو دربار کے تھے، اکبر کے خصوصی معاجوں میں یہ بھی داخل تھے لیکن

”پیوستہ طلبہ رادرس گفتے و بے ایشان طعام نخوردے“ (ص ۵۱، تذکرہ علماء ہند)

تنخواہ پر صیغہ طبابت مل رہی ہو، ایک حرف بھی نہ پڑھاتے تو ان کی تنخواہ میں پیسے کی کمی نہیں ہو سکتی تھی، نہ پڑھانے سے اضافہ لیکن تعلیم کے لیے معاوضہ کی ضرورت نہ اس زمانہ کا سوال ہی نہ تھا، اور اسی کے ساتھ طلبہ کو اپنے گھر سے کھانا بھی دینا، ان کا اتنا خیال کر جب تک سب طالب العلم جمع نہیں ہو لیتے، خود بھی وہ کھانا نہیں کھاتے، سوچا جاسکتا ہے کہ ایسے استادوں کا قدرتنا ملازمہ کے قلوب پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

میں نے عرض کیا تھا کہ خورہائے استاد مولانا بركات احمد لونی رحمۃ اللہ علیہ کا قریب قریب یہی معاملہ تھا، وہ بھی تنخواہ طبابت کی راہ سے پاتے تھے لیکن عمر بھر پڑھاتے، ہر اور کیس میں طالب العلموں کو کھانا دے کر پڑھاتے رہے، اس راہ میں وقت کی مال کی، دل کی، دماغ کی جو قربانیاں حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کرنی پڑیں ان سے وہ یا ان کا خدائی واقف ہو، لیکن

اس کا اثر کیا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طالب علم حضرت سے خصمت ہوا ہو اور بچوں کی طرح بلبلا کر رو نہ پڑا ہو، دوسروں کا حال کیا بیان کروں خود راقم الحروف کا حال بھی یہی تھا، اور اب بھی حضرت والا کی پدرانہ شفقتوں کا جب خیال آتا ہے دل تڑپ اٹھتا ہے۔ بیتے ہوئے دن زندگی کے سامنے آجاتے ہیں۔

کوئی یقین کر سکتا ہے، اس قصہ کا جس کے راوی مولانا آزاد بلگرامی ہیں، استاد و شاگرد کے تعلقات کہاں تک پہنچے ہوئے تھے، مآ محمود جو پوری صاحب شمس باز غنہ جن کا ذکر مختلف حیثیتوں سے پہلے بھی گزر چکا ہے، ان کے حالات میں مولانا قنطر ازہیں کہ مآ محمود کی وفات بال جوانی میں ہوئی، ان کے استاد مولانا محمد فضل خنہیں شاہ جہاں کے دربار سے استاد الملک کا خطاب تھا، اُس وقت زندہ تھے سنیے استاد کو خبر ملتی ہے کہ شاگرد مر گیا۔

”تا چل روز استاد را کسے تبسم نہ دید و بعد چل روز استاد بہ شاگرد ملحق شد شخصے این مصرعہ تاریخ یافت : محمود و افضل گواہ آہ!“

اور یہ تو خیر دو ڈھائی سو سال کی بات ہے، تیرہویں صدی کے ایک عالم مولانا احمد الدین صاحب گوی المولود سنہ ۱۲۱۸ لاہور میں درس دیتے تھے، حضرت شاہ اسحق صاحب محدث دہلوی کے شاگرد تھے، صاحب حدائق خفیفہ نے لکھا ہے کہ مولانا احمد الدین اور ان کے بھائی سے

میں بے ساختہ یہاں اس واقعہ کے ذکر پر اپنے کو مجبور پاتا ہوں، حضرت حکیم صاحب بعض خاص پیچیدگیوں کی وجہ سے چند دنوں مانی دشواریوں میں مبتلا ہو گئے، لیکن ایک اندرونی واقعہ تھا جس کی دوسروں کو خبر نہ تھی مصارف اپنے حال پر جاری تھے، طلبہ کی حتمی تعداد پہلے کھانا کھاتی تھی اندر سے ان کے لیے ہمیشہ کھانا تیار رہا۔ ایک دن حضرت کی اہلیہ قریمہ کو بلا فراں ہی طبقہ کے لیے یہ کرنا پڑا کہ سونے کے کنگن انہوں نے اپنے ایک معتد طالب العلم کے حوالے کیے، بازار سے سچ کر آیا کر دیکھ کر ان کے روپے سے گھبریں اور گھٹی خرید کر لاسے کہ طالب العلموں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کنگن فروخت کیے گئے۔ اور ان طالب العلموں کو کھل دیے گئے، جن کی طرف سے دنیا میں حکیم صاحب یا ان کے اہل خانہ کو ایک جہہ کا نفع نہ اس وقت پہنچتا تھا اور نہ اب پہنچ رہا ہے۔ اب قربانیوں کی ان مثالوں کو کہاں ڈھونڈ سکتا ہے، لیکن انشا اللہ یہی نیکیاں حضرت والا کو اب کام آ رہی ہوں گی، اور خدا سے امید ہے کہ ان کے چوتوں کے لیے ایسا وظیفہ صلح یا بحث فراخ بن جائے۔ (امداد الی اللہ اعزیز۔ صفحہ ۱۰)

جس قدر انتشار علم منقول و محقول پنجاب میں ان ہر دو بھائیوں سے ہوا کسی دوسرے سے نہیں ہوا
ہزار آدمی صرف بھائی سے لے کر ان سے فارغ التحصیل ہوئے گو پنجاب میں کوئی صاحب
علم ان کی شاگردی سے بے بہرہ نہ ہوگا، کوئی بالذات کوئی بالواسطہ ان کے تلامذہ میں مستبعد نہ ہوگا
بہر حال مولانا احمد الدین کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

حالاتِ صحت و بیمار میں طالبِ علوم کو سبق پڑھاتے رہتے تھے، طالبِ العلوم میں اگر کوئی
بیمار پڑ جاتا تو اپنے اقدسے دو انیار کر کے دیتے " (حقائق ص ۳۸۷)

علامہ عبدالنقاد بڑا ذی نے اپنے ایک ہم وطن عالم اُستاد مولانا عبدالرشید بدایونی کے متعلق یہ لکھا کہ
"ساہرا در بدایوں درس و افادہ فرمودہ خیلے از دانش مندان نامی کہ بہ مرتبہ اشتہار رسیدہ اندازہ از دامن او
بر فائزند و مردم کائنات و اطراف از اقصی دلیات بہ ملازمت شرفش رسیدہ بہ سعادت جادوانی
حی رسیدند"

خود علامہ عبدالنقاد صاحب نے بھی سشرح صحائف اور تحقیق در اصول ان ہی سے پڑھی تھی علامہ صاحب
نے اپنا تجربہ ان کے علم کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ

جمعے از مسترشان فیاض و متعلمان صافی قریح شریک بودند و اشکالات دقیق می آوردند ہرگز ندیدم
اور کہ در افادہ و افاضہ وصل آں ابجاٹ شریف و نکات حاضہ احتیاج بہ مطالعہ افادہ باشد چہ

جس سے اس زمانہ کے طریقہ درس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ درس کے
اس طریقہ سے ایک طرف طلبہ کی استعداد کا امتحان ہوتا رہتا تھا، اور دوسری طرف استادوں
کی قابلیت کا بھی پتہ چلتا تھا، جسے عصری طریقہ تعلیم نے بالکل اندھیرے میں ڈال دیا ہے، اس

(حاشیہ صفحہ ۶) لے ان کا نام مولانا غلام محی الدین بگٹی تھا، "بگٹی" پنجاب کے کسی گاؤں کا نام ہے۔ یہ بھی شاہ اسحق
ہی کے فیض یافتوں میں ہیں لکھا ہے کہ لاہور میں لال کی مسجد میں تیس سال تک درس دیتے رہے۔ آخر میں
فلاحی کا جب اثر ہوا تو بگٹی اپنے گاؤں چلے گئے جہاں تیرہ چودہ سال تک سی بیماری کی حالت میں درس دیتے
رہے تا ہی مسجد لاہور کے مشہور مدرس مولانا غلام محمد (جو یک واسطہ خاکہ کے بھی استاد ہیں) یعنی میرے
استاد مولانا محمد اشرف تانی جن سے ادب و ریاضی کی کتاب "تغیر نے پڑھی ہے" ان ہی کے شاگرد تھے۔ علامہ رشید

گوئے درس میں عالم و جاہل ہر قسم کے استادوں کی کھپت باسانی ہو رہی ہو، لیکن جس زمانہ میں استادوں سے طلبہ کو "انکالات و قیں" اور "راجا شریفہ" و "نکات غامضہ" کے دریافت کرنے اور ان پر استادوں سے بحث کرنے کا حق حاصل تھا، ان کاروں کی گنجائش حلقہ تدریس میں ناممکن تھی۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی اس کے متعلق کافی بحث پہلے ہو چکی ہے۔ اس وقت مجھے انہی میاں عبداللہ بدایونی کے متعلق ملا عبدالقادر کی یہ شہادت پیش کرنی ہے کہ میاں صاحب کی منجملہ دوسری خصوصیتوں کے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ

ازپے ابتیاع متاع خانہ خواہ قلیل باشد یا خواہ اپنے گھر کے لیے سودا خواہ زیادہ ہو باکم اور تمام دوسری کثیر دسائرمصلح ضروری یا محتاج الیہ پیادہ ضرورت کی چیزیں میاں صاحب پیادہ پا دکان بدکان و بازار شریفہ ہی برد و برداشتہ بمنزل اور بازار سے جا کر لاتے اور خود اپنے اوپر بازار کر می آورد۔
ان کو گھر پہنچاتے۔

ملا صاحب نے اس کے بعد لکھا ہے کہ

در میان راه جماع طلبہ را سبق نیز می فرمود و ہر چند می گویند کہ حاجت تصدیع مخدوعی نیست یا پس خدمت را بجای آریم، قبول ندارد" (دع ۵۶ ج ۳)

لے دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی حضرت استاد مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو خاکسار نے دیکھا تھا، انھیں بھی یہی حال تھا، حالانکہ وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مدرسہ کے سب سے بڑے مفتی تھے اور اسی لیے اخباروں میں عموماً ان کے زمانہ میں لوگ ان کو مفتی اعظم کے لقب سے یاد کرتے تھے لیکن آخر عمر تک ان کو اسی حال میں دیکھا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد نہ صرف اپنے گھر کا سودا سلف بلکہ محلے ٹولے کی بڑی بیوہ عورتوں کی فرمائشوں کو بازار سے خرید کر ان کے گھر پہنچانا ایک ضروری کام کی حیثیت سے انجام دیتے تھے۔ ملا عبدالقادر نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ میاں عبداللہ کا یہ طریقہ بنیاد تھا بلکہ ہر روش سلف و خلف کہ یہ پیر دی تھی، خدا کا شکر ہے کہ ان آنکھوں نے بھی خلف میں ایسی ہیبتوں کو دیکھا تھا کہ ریاست ٹونک میں اسلامی ریاست کی ایک شان اب تک یہ باقی ہے کہ شریعت کا حکم دیاں قائم ہے جس میں ناظم حکمہ شریعت کے سوا چند مفتی بھی ریاست سے مقرر ہیں، ان مفتیوں میں ایک بزرگ مولانا نور الحق قدس سرہ بھی تھے، خاکسار نے چند فقہاء کے ساتھ ان سے مشکوٰۃ اور جملہین کے چند اجزاء پڑھے تھے، مولانا نور الحق باوجود مفتی شریعت ہونے کے بازار سے بھاجی وال گئی الغرض خانگی سودا گھر کا خود خرید کر لاتے ساری زندگی اسی طریقہ سے گذاری ۱۲۔

اور یہ تھا طلبہ کے ساتھ اساتذہ کا تعلق طلبہ اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے دیجیے ان چیزوں کو گھر تک پہنچا آتا ہوں، لیکن پیٹھ پر گھڑی لدی ہوئی ہر سبق پورا ہا ہر، اور طلبہ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔

اس سلسلہ کا ایک دلچسپ عبرت آموز واقعہ حضرت جناب مولانا قاری عبدالرحمن صاحب محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جن کا ذکر ابھی گذرا ہے، قاری صاحب کے سجاد مند حنفیہ رشید جناب قاری عبدالحکیم صاحب معلم حالی ہائی اسکول پانی پت نے قاری صاحب کی جو سوانح عمری تذکرہ رحمانیہ کے نام سے مرتب کی ہے اسی میں اس قصہ کو شیخ محمد ابراہیم حسن صاحب کی ایک کتاب منظوم ”درہ ترشی“ سے بایں الفاظ درج فرمایا ہے:-

”میں (یعنی شیخ محمد ابراہیم) حضرت کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے ایک خط لکھا اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی خادم خاص نظر پڑے تو اس سے ڈاک میں ڈلوایا جائے کسی مستفید شاگرد نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا ”لایعنی یہ خط میں ڈال آؤں“ اور سچا اصرار کیا حضرت نے فرمایا، میں تم سے یہ کام لینا نہیں چاہتا، کیوں کہ تمہارا تعلق میرے ساتھ تعلیم کا ہے، میرا حق استاد ہی سمجھ کر یہ خط ڈاک میں ڈالو گے، میرے نزدیک یہ بھی ایک گونہ رشوت ہے، اس کے بعد لو جبکہ تعلیم کا خلوص باقی نہ رہیگا، لہذا میں تم سے یہ معمولی کام لے کر اپنا ثواب کیوں ضائع کروں؟“

یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے زمانہ کے مشہور مدرسین میں تھا، حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی استاد اہل کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ علماء کا ایک طبقہ آپ کے حلقہ درس سے اٹھا، مولانا حالی صاحب کا ذکر تو گذر ہی چکا، صحاح ستہ کی کل کتابیں مولانا حالی نے قاری صاحب ہی سے پڑھی تھیں، ان کا ایک مستقل معرکہ آثار، مقالہ بھی قاری صاحب کے خصوصیات و حالات پر چھپ چکا ہے، ان کے سوا پیر جاعت علی شاہ، مولانا گل حسن مولانا مشتاق احمد ایٹھوی اور مسیوں علماء نے آپ سے تعلیم حاصل کی، بلکہ جن لوگوں نے قاری صاحب سے استفادہ کیا ہے، اس فہرست میں شیخ احمد حضرت مولانا محمد حسن مولانا اشرف تلی تھانوی، مولانا حبیب الرحمن خان شرانی جیسے اکابر ملت کے اسماء گرامی

جی ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ جس کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری، اس نے اپنے اس التزام کو کسی شاگرد سے کسی قسم کا کوئی ذاتی کام اپنا نہ لونگا، اور اس کو آخر وقت تک نباہ دینا کیا عزم و ارادہ کی معمولی قوت کی دلیل ہے؟

شاگردوں سے کام لینے کو بھی رشوت قرار دیتے کا غالباً مطلب وہی ہے جس کا پتہ ان ہی کے ایک دوسرے طرز عمل سے چلتا ہے اسی کتاب میں فارسی عبد الحکیم صاحب نے حضرت کا ایک اور قصہ نقل کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ سے ایک شیعہ عالم کسی خاص فن کی کتاب پڑھا کرتے تھے، مضمون سے ان کو چونکہ زیادہ دلچسپی تھی اس لیے چاہا کہ وقت ذرا زیادہ دیا جائے لیکن حضرت فارسی صاحب عدم گنجائش کی وجہ سے راضی نہ ہوئے، ان شیعہ صاحب کو خیال ہوا کہ اختلاف مذہب کی وجہ سے غالباً یہ بے اعتنائی برتی گئی یہی خیال کر کے انہوں نے عرض کیا کہ ”اگر میں شیعیت ترک کر دوں اور سنی ہو جاؤں تو پھر تو آپ پوری توجہ کے ساتھ وقت دینگے، حضرت نے ان کی زبان سے یہ سن کر فرمایا: ”تم مذہب تبدیل کرو یا نہ کرو میری توجہ علم کے لیے وہی رہے گی اس میں بال برابر فرق نہیں آسکتا“ (مذکورہ حوالہ ص ۱۱۲)

گویا تبدیل مذہب کی رشوت دے کر فارسی صاحب کی توجہ کو ذرا زیادتی کے ساتھ اپنی طرف وہ مائل کرنا چاہتے تھے، خدمت لینے میں ان کو غالباً یہی خیال ہوتا ہوگا کہ خدمت کی رشوت دے کر نسبت دوسرے طالب علموں کے بعض لوگ استاد کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شاگردوں میں اس فرق کو روانہ رکھتے تھے۔

مذکورہ واقعہ سے اس تعلیمی بے تعصبی کا بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، جو ان بزرگوں میں عموماً پایا جاتا تھا، شاگردوں کا مقام اساتذہ کے قلوب میں کہاں پر تھا، تذکرہ غوثیہ جو حضرت غوث علی ہمدانی و طناد پانی پتی نزدیک کے حالات میں ایک دلچسپ کتاب ہے اس میں ایک قصہ مولانا فضل امام خیر آبادی کا درج ہے، غالباً شاہ غوث علی صاحب کے سامنے کا واقعہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ مولانا فضل حق خیر آبادی جو مولانا فضل امام کے صاحبزادے ہیں جو ان تھے، در

اپنے والد کے ساتھ خود بھی دلی میں درس دیتے تھے، جہاں مولانا فضل امام ایٹ ایڈیٹری کی طرف سے صدر الصدور تھے۔ ایک طالب العلم مولانا فضل امام سے پڑھنے آیا، انہوں نے مولوی فضل حق صاحب کے پاس اس کو بھیج دیا کہ مجھے فرصت نہیں ہے تم ہی پڑھا دیا کرو۔ طالب العلم بیمار کچھ غیبی تھا۔ مولوی فضل حق صاحب کی جوانی کا زمانہ چند اسباق کے بعد ان کا جی اکتا گیا۔ ایک دن پڑھاتے ہوئے کتاب پھینک دی اور مجرا بھلا کر نکال دیا۔ طالب العلم مولانا فضل امام کے پاس پہنچا، اور حال بیان کیا بھی سننے کی بات ہے۔ مولانا فضل امام آپس سے باہر ہو گئے۔ مولوی فضل حق کو اسی وقت طلب کیا۔ طلبی کا فقرہ تھا "بلاؤ اس خبیث کو" جو ان عالم بیٹا ہے، لیکن ایک طالب العلم کی تحقیق کی ہے۔ مولوی فضل حق سلسلے آتے ہیں، لکھا کہ کہ بے تحاشا ایک تھپڑ ماری۔ فضل امام نے رسید کیا پگڑی دور جا پڑی، اور فرماتے جلتے تھے، تو طلبہ کی قدر کیا جانے۔ مہم تہ کے گنبد میں پلا ہے، خبردار! میرے طالب العلموں کو اگر کبھی کچھ کہا۔

بہر حال میں تو اساتذہ اور تلامذہ کے باہمی تعلقات کی مثالیں پیش کر رہا تھا، ملا عبد القادر دوانی نیا پنی تاریخ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، شیخ منصور لاہوری اکبری دربار کے امراء میں تھے ایک زمانہ تک مالوہ کے قاضی القضاۃ رہے، پھر پنجاب کے علاقہ بھوڑہ اور حدود دامن کوہ کے ضبط و ابط کی خدمت ان ہی کے سپرد ہوئی، یوں ہی وہ مختلف عہدوں اور مناصب پر سرفراز ہوئے۔ بڑی جاگیر کے مالک تھے۔ علاوہ امیر کبیر ہونے کے علم میں بھی ان کا پایہ غیر معمولی تھا، ملا عبد القادر نے لکھا ہے۔

"درہم علو عقلی کہ در بندت ان متعارف است مستحضر و خوش طبع و سلیم فہم و متصرف و باعرا و ملوک
صحبت بسیار داشت"

لیکن ایسا معنوم ہوتا ہے کہ سرکاری خدمات کی مشغولیت کی وجہ سے درس تدریس میں زیادہ حصہ نہ لے سکے، مگر ان کے صاحبزادے ملا علاء الدین کارنگ دوسرا تھا، ملا عبد القادر ہی نے لکھا ہے کہ اکبر نے "ہر چند کہ تکلیف سپاہی گری نمودند قبول نہ کردہ پدرس، افادہ مشغول شد"

چاہتے تو کوئی ہزاری منصب فوج رکھنے کے صلے میں ان کو بھی مل جاتا، لیکن جو موروٹی جاگیر والد سے ملی تھی، اُسی پر قناعت کر کے ساری عمر پڑھنے پڑھانے ہی میں گزار دی، طلبہ کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، اور اسی کو مجھے پیش کرنا ہے، ملا عبدالقادر نے لکھا ہے: ”وہ چھ از جاگیر حاصل می شد ہر صرف طلبہ بود و ص ۱۵۶“

اگرچہ اس زمانہ کا یہ عام دستور تھا کہ اگر باب ثروت و دولت میں جو بھی درس تدریس کا کام کرتا تھا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق علاوہ پڑھانے کے طلبہ کی خدمت طوعاً و قیاماً اپنی اپنی استطاعت کی حد تک کیا کرتا تھا، لیکن ملا عبداللہ دین کا دسترخوان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس باب میں غیر معمولی وسیع تھا، ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ

از جملہ نمایاں درہند بعد از پیر محمد خاں چوں او (ملا علاء الدین) و ملا نور محمد ترخان بچکس دیگر
بندل و کرم و شاد و ایشا و ضرب المثل نہ شد“

بانی مدرسہ نظامیہ ملا نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلف رشید مولانا عبدالعلی الحناطی بہ بحر العلوم کے متعلق لکھا ہے کہ

”منشی صدر الدین بہاری و ہر برس تدریس مدرسہ خود کہ در ہما بنا کر وہ بود خرج معتد بہ فرستادہ طلبہ“

جس وقت مولانا کو طلب کیا گیا ہے، اُس وقت سخت پریشانی میں مبتلا تھے منشی صدر الدین نے چار

لے افسوس ہے کہ یہ محمد اور ملا نور محمد ترخان کے تفصیلی حالات نہ مل سکے ملا عبدالقادر کے بیان سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اول الذکر یعنی ملا پیر محمد شیروانی الاصل تھے ابتدا میں بیرم خاں کے متوسلوں میں تھے۔ بعد کو نامہ الملک کا خطاب شاہی دربار سے ملا، نربا میں ڈوب کر مر گئے، دینی حالت ان کی کچھ اچھی نہ تھی، ملا نور محمد کے متعلق بھی اتنا لکھا ہے کہ ”جانب اقسام علوم حکمت و کلام بود“ ہمایوں کے مقبرہ کے آخر میں متولی تھے شری بھی کہتے تھے ۱۲۔
”یہ عبارت میں نے تذکرہ علماء ہند سے نقل کی ہے لیکن مولانا ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی کتاب ”ہندستان کے اسلامی مدارس“ میں بجائے بہار کے ہمدان لکھا ہے۔ واللہ اعلم کیا واقعہ ہے، میں نے خود واقعہ کی تحقیق نہیں کی ہے لیکن ہمدان کو بہار کے قرب کی وجہ سے بہار میں داخل کر لیا گیا ہو، ورنہ اب اس وقت تو وہ صوبہ بنگال کے مغربی حصہ کا ایک ضلع ہے۔

ماہوار تنخواہ آپ کی اور آپ کے ایک فرنگی محلی عزیز مولوی ازہار الحق کی تلامذہ کی تھی، لیکن مولانا نے لکھ بھیجا کہ میرے ساتھ طلبہ بھی ہونگے، جن کی تعداد تلوے کم نہ ہوگی اگر ان کے قیام و طعام کا نظم کر سکتے ہو تو میں آسکتا ہوں۔" اعضاء اربعہ جو فرنگی محل کے علماء کی تاریخ ہوا اس میں لکھا ہے کہ منشی صدر الدین نے جب تک باضابطہ معاہدہ کی شکل میں ان طلبہ کے مصارف کی ذمہ داری اپنے سر نہ لی، مولانا اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، حالانکہ ان دنوں سخت معاشی دشواریوں میں مبتلا تھے۔

اساتذہ اور تلامذہ کے درمیان تعلقات کی یہ نوعیت روایات موروثی کی شکل میں منتقل ہوتی ہوئی اس وقت تک آتی تھی، آخری آدمی جس کا حال اس باب میں مجھے معلوم ہوا وہ حضرت مولانا ابوالطحا سن محمد سیّد و نائب امیر شریعت بہار مرحوم تھے، ایک زمانہ تک ان کا قیام الہ آباد کے مدرسہ سبحانیہ میں رہا۔ انہیں رات گات پیش آئے کہ الہ آباد سے منتقل ہو کر آپ اپنے وطن صوبہ بہار چلے آئے، اور گیا کو مستقر قرار دیا۔ طلبہ کا بھی ایک بڑا مجمع آپ کے ساتھ مدرسہ سبحانیہ چھوڑ کر گیا پہنچ گیا۔ بے سروسامانی کے حال میں آئے تھے، کوئی انتظام معقول شروع میں نہ ہو سکا، مولانا عبد الصمد رحمانی جو ان ہی طالب العلموں میں تھے ان کی سوانح عمری میں اپنی عینی شہادت نقل کرتے ہیں۔

یہاں دیا پہنچ کر سب سے اہم مسئلہ طعام کا تھا جس کا حل یہ کیا گیا کہ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور اسی سے قوت لایموت کا یہ انتظام کیا گیا کہ اکثر کھڑی اور کبھی صرف خشک پکایا جاتا تھا، اس کو سرخ مریج کے بھرتے کے ساتھ آگ پر بھون لی جاتی تھی اور اس میں نمک ملا لیا جاتا تھا، مولانا ایک دسترخوان پر بلا تکلف طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھا لیتے تھے، اور مولانا کی پیشانی پر کبھی شکن بھی نہیں پڑتی تھی۔ (حیات سجاد)

حالانکہ ذاتی طور پر مولانا کی ایسی گئی گذری حالت نہ تھی، جائداد و زمین کے مالک تھے، اپنی ذات کی حد تک چاہتے تو خواہ مخواہ اس قسم کے کھانے پر اپنے آپ کو مجبور نہ پاتے لیکن اتنی حیثیت بھی

تھی کہ روزانہ طلبہ کے اتنے بڑے مجمع کو اپنی جیب سے کھلا سکتے ہوں، محض طلبہ کی خاطر سے جب تک یہ حال رہا تب کے ساتھ مولانا کی بھی یہی غذا رہی۔

اب ایک طرف اساتذہ کے ان عجیب و غریب تعلقات کو پیش نظر رکھیے، جو اپنے تلامذہ اور شاگردوں کے ساتھ رکھتے تھے، اور دوسری طرف اس بے پناہ جذبہ شوق و جستجو کو سامنے رکھیے جو سداً بعد نسل بطور موروثی روایات کے اسلامی خاندانوں میں طلب علم کے متعلق منتقل ہوتا چلا آتا تھا، کہ آج ان قصص کو افسانہ سے شاید زیادہ وقعت نہ دی جائے، لیکن کیا کیجیے کہ واقعات یہی تھے، مولانا نظام علی آزاد نے بعض واقعات اس سلسلہ میں نقل کیے ہیں مثلاً مولانا سید محمود اصرار کے حالات میں لکھتے ہیں۔

ہر ارادہ تفصیل علم قوت و زور و علم، آنجا کتب درسی گذرانید و کمال استفادہ ہم رساند

سید علیہ اور اساتذہ میں کس قسم کے انبساطی تعلقات تھے اس کی ایک مثال وہ بات بھی ہو سکتی ہے جو ملا عبد الباقی احمد گزنی نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ میرا دستور تھا "درایم تعطیل با طلبائے یک دل و یک رو بہت شکارا ہی دریاں باغ اتفاق سیر و تفریح می شد"۔ ان باغ سے اشارہ احمد نظام شاہ بحری کے ایک باغ کی طرف ہے جس کا نام فیض بخش تھا، باغ کے بیچ میں ایک عظیم سا گر بنایا گیا تھا، اور اسی ساگر کے بیچ میں عمارت پختہ و منزلہ بادشاہی بنوائی تھی، چاروں طرف پانی اور بیچ میں اس شاہی قصر کا ہونا جو دل کشی پیدا کر سکتا ہے ظاہر ہے۔ ملا عبد الباقی اسی تالاب میں طلبہ کے ساتھ شکار مای کے لیے آتے تھے۔ اسی قسم کی ایک نظیر استاد سلطان نواب فضیلت جنگ مولانا انوار اللہ خاں مرحوم کی سوانح عمری میں درج ہے، لکھا ہے کہ مولانا کو مدرسہ نظامیہ (جوان کا محبوب ترین مشغلہ تھا) کے فضل سے اب تک موجود ہے اسی مدرسہ نظامیہ کے طلبہ سے بہت محبت تھی چنانچہ سال میں دو تین مرتبہ تمام طلبہ کو کسی باغ یا تفریح گاہ میں لے جاتے، دو تین روز قیام فرماتے وہاں ان سے تقریریں مناظرے بیت بازی کے مقابلے کرتے، طلبہ جب اس سے تھک جاتے تو تھوڑی دیر ان کو کھیلنے کی اجازت دیتے رہتے، یہاں اس امر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ طلبہ کے ساتھ مولانا مرحوم کے انبساطی تعلقات کی یہ داستان اس زمانہ کی ہے جب مولانا مرحوم نواب فضیلت جنگ کے خطاب شاہی کے ساتھ حکومت آصفیہ کے وزیر مذہب یعنی صدر المہتمم "میرزا بہمن" تھے۔ بلکہ اپنے ذاتی اثر و اقتدار کے لحاظ سے تو کہا جاسکتا ہے کہ وزیر عظم وقت سے بھی ان کا درجہ بلند و رفیع تھا، لیکن عرصہ درجہ کے ان مروج عالیہ پر پہنچ جانے کے بعد بھی علم کی جو عظمت طلب مبارک میں تھی اس نے طلبہ علم سے زندگی بھر ان کو بانہیں رکھا حتیٰ کہ ان ہی صاحب علموں کے درمیان مدرسہ نظامیہ ہی کے معنی میں رفون ہیں۔ طالب شاہ ۱۲

گر کسی طریقہ سے، مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ ”مسافت ابین بلگرام و قنوج بیچ کر وہ است“ کر وہ دو میل کے قریب قریب ہوتا ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ بلگرام اور قنوج میں بمشکل دس میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن کوئی باور کر سکتا ہے اس قرب مسافت کے باوجود مولانا محمود اختر نے قنوج میں طالب علمی کے یہ دن کس طریقے سے گزارے، مولانا آزاد فرماتے ہیں۔ درایام تحصیل باوجود قرب مسافت میل بہ وطن نہ کر دے ”خدا ہی جانتا ہے کہ تحصیل کی یہ مدت کتنے زمانہ میں پوری ہوئی، سال دو سال تو قطعاً نہ ہوگی مگر دھن کے پتوں کے غم کی پختگی ملاحظہ فرمائیے کہ جب ”تصبیحِ نختہ ظاہر و باطن بجالا رسا نڈاں گاہ بہ جانب وطن عطف غاں نمود ۵۵

اور دوسروں کو جانے دیجیے، خود مولانا آزاد کی عشقِ علم کی داستان کیا کچھ کم عجیب ہے کہ میں نے مختلف موقعوں پر ظاہر کیا ہے کہ مولانا ایک امیر گھرانے کے آدمی تھے، ان کے نانا میر عبد الجلیل بلگرامی عالمگیری امرا میں تھے، مختلف جلیل مناصب کا تعلق ان سے فرخ سیر کے زمانہ تک رہا، مولانا آزاد نے علاوہ مولوی طفیل محمد صاحب کے خود اپنے نانا مرحوم سے بھی پڑھا تھا، خود فرماتے ہیں ”لفت و حدیث و سیر نبوی در خدمت قدسی منزلت جہاں استادنا علامہ مرحوم مرقوم بند رسا یندم“ اور بھی مختلف لوگوں سے مختلف علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے کے مواقع حالانکہ ہندوستان ہی میں میرا چلے تھے، عمر بھی چونتیس سال کی ہو چکی تھی، یہ ظاہر جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا، غیر متبادل رہنا مشکل تھا، بڑا ایک ”جنون“ تھا، جس کی آگ اندر اندر سلگتی رہتی تھی، آخر ایک دن جیسا کہ خود ہی لکھتے ہیں: پیادہ پاتا ہنا از بلگرام رخت سفر بستم“ کیسی تہائی؟

اجارہ و اقربا راطور سے غافل ساختم کہ اگر اس ہا صرغ می یافتہ سدرامہ مقصود می شدند“

یہ تھا کس لیے نکلے تھے، حدیث کا شوق تھا حجاز جانا چاہتے تھے، اندیشہ تھا کہ لوگوں پر اس قصد کو اگر ظاہر کر دینگا، تو مانع ہونگے، چپ چاپ یکہ دہنا وہی شخص آج تک جو ایک میل بھی کبھی پیدل نہ چلا تھا، گھر سے نکل پڑا، گھر میں لوگوں کو خیال گذرا کہ شاید قریب کے کسی گاؤں میں کسی سے ملنے جلنے چلے گئے ہیں، لیکن جب تین دن گزر گئے، اور کسی طرف سے کوئی خبر نہ ملی تب

لوگ چونکے۔ "اہل بیت! یہ فقیر بعد سے روز آگاہ شدند و انکشت یخربندان گزیدند مگر تین دن کے کھلے ہوئے
مسافر کو کپڑا آسان نہ تھا، خصوصاً "رہے کہ غیر متعارف ہو پیش گرفتہ"

بلگرام اودھ کا قصبہ ہے، اور جو ایک سیل بھی کبھی پیادہ پا نہ چلا تھا، جانتے ہو رواری کرتا ہوا
کہاں دم لیتا ہے، مالوہ میں ایک مشہور قصبہ سرخ بھوپال کے پاس ہے، یہاں پہنچ جاتے ہیں راہ میں
کیا گزری اور تو کچھ نہیں لکھا ہے، البتہ اس قلم سے نکل گیا، قدم گاہے بہ پیادہ گردی آشنا ہو دالہا پارا خوش
تاک ساخت، پاؤں کیا تھا آبلوں سے انگوڑ کا خوشہ بن گیا تھا اور انہی دانوں میں وہ کیف مستی
بھری ہوئی تھی جو مولانا کو آگے بڑھائے لیے چلی جاتی تھی۔ سرخ میں خبر ملی کہ بانی سلطنت آصفیہ
حضرت آصف جاہ کی بارگاہ فلک پناہ دکن جا رہی ہے، قریب ہی نہیں کہیں فروکش ہیں، مولانا
آزاد کسی طرح گرتے پڑتے، عسا کر آصفیہ تک پہنچ کر فوجوں میں گھل مل گئے، پیشانی سے شرافت و
نجات، علم و تقویٰ کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں، آصف جاہی فوج کا ایک امیر آپ پر مہربان
ہو گیا، اور مولانا کو اس نے اپنا مہمان بنا لیا، ایک مستقل خیمہ اور سفر کے لیے ایک رکھ کا نظم
مولانا کے لیے اس امیر نے کر دیا، اب عسا کر آصفی کے ساتھ منزل بمنزل کوچ کرتے ہوئے
بھوپال پہنچے، بھوپال میں آصف جاہی فوجوں کی ٹٹ بھیر مڑھوں سے ہو گئی، رمضان کا
مہینہ تھا، لکھتے ہیں کہ

"تمام رمضان در سواد بھوپال آتش حرب اشتعال داشت و زلزله ساعت قائم بود"

کیا زمانہ تھا، امیر خاندان کے صاحبزادے ہیں، ساری عمر لکھنے پڑھنے میں گزری ہے لیکن
اچانک میدان جنگ میں گھر جاتے ہیں، پھر کیا وہ صرف تماش بینوں میں تھے ایک نظم میں
اپنے اس حال کو بیان کیا ہے:-

فوج اسلام و کفر صفا راست طرہ شورے قیامتے بر پاست
کرہ آتشیں توپ و تفنگ کرہ نار ساخت عرصہ جنگ
اور جس کے ہاتھ میں اب تک قلم تھا وہی۔

اس سرحد بھوپال سے ۶۵ میل شمال میں اور گوالیار سے ۵۰ میل دور جنوب میں واقع ہے۔ اس کے قریب بھوپال

من ہم آں روز در صف اسلام بایکے ذوالفقار خوں آشام
 قدم پر دلانہ افشردم حملہ ہا بر محافل ہادم
 مرہٹوں کو ہزیمت ہوئی، آصف جاہی فوج آگے بڑھی، غالباً اسی امیر نے جس کے آپ مہمان
 تھے آپ کو ایک دن حضرت آصف جاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ
 ”باد صف موزونی طبع مدت اہم زبان بوح امر اور اغنیاء نکشودیم“

لیکن آج ضرورت پیش آگئی تھی جس مقصد کو سامنے رکھ کر گھر سے نکلے تھے دیکھا کہ اُس میں
 کامیابی کی یہی صورت ہو، یہ رباعی فارسی میں لکھ کر حضرت آصف جاہ کی خدمت میں پیش کی
 اسے حامی دیں، محیط جود احسان حق داد ترا خطاب آصف شایاں
 او تخت بدر گاہ سلیمان آورد تو آل نبی را بہ در کعبہ رساں

حضرت آصف جاہ خود موزوں طبیعت رکھتے تھے، رباعی پسند آئی، اور فرمان ہو گیا
 کہ حجاز کی طرف روانگی کا سامان مولانا کے لیے کر دیا جائے، یوں خدانے ان کو سورت پہنچایا
 سورت میں جہاز پر سوار ہو کر مکہ معظمہ اور مکہ کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حج و زیارت کے سوا
 ان پاک شہروں کے علماء سے استفادہ کا جو شوق تھا وہ پورا ہوا، مدینہ میں مولانا کا جو مشغلہ تھا
 ان الفاظ میں اس کا اظہار فرماتے ہیں۔

”شہدایں بیت و منبر و لاز و ضلۃ الجنۃ“ ششم و مطالعہ صحیح بخاری می پر ختم
 بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا، خود ہی ان الفاظ میں اس کو بیان کیا ہو:

”من ذلے جلہ احمدی و مبدیۃ فتر اک محمدی و صغیر من خولے دیدم کہ در مسجد مکہ معظمہ زاد ہا
 اللہ تعالیٰ حاضر و جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم در محرابے از مسجد قائم اند، بقیہ شرف ملازمت
 اقدس دریافتم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم التفات فراوان نمودند لب تبسم شیریں کردہ حزن پارسیدند“

آج کسی کے سامنے بیٹھ کر صحیح بخاری کے ذریعہ سے وہی ”لب تبسم شیریں کردہ حزن پارسیدند“ کی تعبیر
 پوری کر رہے تھے، مولانا حیاتِ سندھی جو اس زمانہ میں مدینہ منورہ کے سرخیل حلقہ محدثین تھے

ان سے ”صحیح بخاری را... سند کرم و اجازت صحاح ستہ و سایر مرایات مولانا بزرگم“ زیادہ وقت مدینہ میں گزار کر جب حج کا موسم قریب آ گیا، مگر معظمہ پہنچے، مناسک حج سے فارغ ہوئے اور شیخ المحرم علامہ عبدالوہاب طنطاوی سے جیسا کہ فرماتے ہیں: ”نوائذ فی حدیث درگرم“ اور یہ کوئی ایک مثال ہی، علم کے دیوانوں کو فتنہ و فساد کے ان ہی دنوں میں اس ملک سے، اُس ملک میں اس علاقہ سے، اس علاقہ کی طرف سرگرداں دیکھنا چاہتے ہوں تو ان بزرگوں کے حالات اٹھا کر پڑھیے، کتنوں کے تذکرے مختلف جہتیتوں سے خود اسی مضمون میں گذر چکے ہیں۔ کتاب منبع الانساب کے حوالہ سے صاحب نزہۃ النحواط نے ایک سندھی عالم شیخ علی بن محمد جھونسوی کی سرسیمگنیوں کا عجیب حال نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ پیدا ہوئے بھکر (سندھ) میں، وہی ذوق علم بھکر سے ملان لے گیا، ملتان میں شیخ شمس الدین نجیبی العزینی اور مولانا ابوالفتح رکن الدین کی صحبتوں میں ایک مدت گذاری، لیکن دل کو قرار نہ تھا، ملتان سے بھی اڑے اور

سافر ملی بہار و لازم الشیخ منہاج الدین حسن بہار کا سفر اختیار کیا اور شیخ منہاج حسن بہاری
البہاری اثنی عشرۃ سنۃ کی خدمت میں بارہ سال مقیم رہے۔

شیخ منہاج حسن نے ان کو پہلے۔

ارسل الی شیخ پورہ فلبث ہینا سنتین ثم ارسل شیخ پورہ بھیجا جہاں وہ دو سال رہے شیخ پورہ سے
الی پراگ (الہ آباد) فسکن بھجوا و ما ورا النہر پراگ (الہ آباد) بھیجے گئے جہاں گنگا کے شگم کے پاس

سہ وائد اعلم اس شیخ پورہ سے کون سا شیخ پورہ مراد ہے، صوبہ بہار میں بہار نامی ایک قصبہ بھی ہے جو اسلامی عہد میں بہار کا حاکم (پای تخت) تھا، اور اب ایک معمولی سب ڈویژن کی حیثیت رکھتا ہے، اسی سے دس کوس کے فاصلہ پر سمیت مشرق شیخ پورہ نامی ایک اور قصبہ آباد ہے جس کے اطراف میں زیدی سادات کے بارہ گاؤں وندھیا چل کے سلسلہ کی ایک پہاڑی کے نیچے مسلسل ایک دوسرے سے ملے جلے آباد ہیں اور شیخ پورہ ہنسی گاؤں کا مرکزی قصبہ ہے۔ ایک بزرگ شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ کا دہاں مزار ہے کہتے ہیں کہ قصبہ ان ہی کے نام کی طرف منسوب ہے۔ شیخ شعیب آٹھویں صدی کے اکابر ہیں جن میں ایک کتاب تذکرۃ الاصفیاء آپ کی مشہور بھی ہے۔

جیت ملتی، جون دنگ قریب قریہ جنگل میں ایک گاؤں ہڑنگ پور کے پاس قیام کیا
 ہڑنگ پور فاسلم علی یدہ خلق کثیر (۹۲) بکثرت لوگ آپ کے ذریعہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے
 علم اور دین کے وارفتوں کو دیکھ رہے ہیں، زمان و مکان دونوں کے فاصلے گویا ان کی نگاہوں
 میں صفر کا درجہ رکھتے تھے، جہاں جی چاہا چلے گئے، جب تک جی چاہا ٹھہرے رہے، آخر آخر وقت
 تک روایات کا اثر خاندانوں میں باقی تھا، خوفیق کے جد امجد مولانا محمد احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ
 علیہ جن کے مدرسہ کا تذکرہ مولوی ابوالحسنات ندوی مرحوم کی کتاب سے گذر چکا ہے، حالانکہ یہ
 اس زمانہ کے آدمی ہیں جب برٹش راج کا تسلط ملک میں قائم ہو چکا ہے۔ مولانا کے والد سید
 شجاعت علی مرحوم انگریزی پولیس میں سرکل انسپکٹر کے عہدے پر ممتاز تھے، بزرگوں نے خاک را
 نے سنا ہے کہ میر شجاعت علی کی بڑی آرزو تھی کہ ان کے بچوں میں کوئی لڑکا عالم ہوتا، گر خدا
 کی شان جب تک زندہ رہے یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ مولانا محمد احسن کی شادی ہو چکی تھی،
 بلکہ ایک لڑکا بھی ہو چکا تھا جو فقیر کے بڑے چچا مرحوم تھے۔ اس عمر اور ان حالات میں تحصیل علم
 کا سودا سر پر سوار ہوا، بیوی بچے گھر بار سب کو ایک دفعہ سلام کر کے گیلان سے روانہ ہوئے
 اور کابل چودہ سال کے بعد اُس وقت واپس ہوئے جب بیٹا جوان ہو چکا تھا چودہ سال
 کی یہ مدت روپوشی میں نہیں گذری خط و کتابت اور آدمی تک وطن سے ان کے پاس
 آتا جاتا رہتا تھا لیکن اس عرصہ میں خود ایک دفعہ بھی گھر نہ آئے مختلف علوم کے اہل کمال
 جس جس شہر میں تھے ان کی خدمتوں میں پہنچے علوم رسمہ کی کتابیں زیادہ تر بنارس کے ایک
 عالم مولانا واجد علی صدرا علی سرکار انگریزی سے پڑھی، ریاضی، ہیئت، حساب مولانا
 نعمت اللہ فرنگی علی سے اور حدیث کی سند حضرت مولانا عالم علی نگیونی تلمیذ حضرت شاہ
 الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اسی زمانہ میں درس و تدریس کا مشغلہ بھی جاری
 رکھا مختلف مسائل پر رسائل تصنیف کیے جن میں وجود رابطی اور ثناۃ بالتکریروالارسالہ
 شائع بھی ہو چکا ہے۔ شرح سلم بحر العلوم پر معرکہ الآرا حاشیہ لکھا، اقلیدس کا مقالہ ادنیٰ عربی جو

عام مدارس کے نصاب میں شریک ہو پہلی دفعہ تفصیح اشکال اور تحشیہ کے ساتھ آپ ہی نے لکھنؤ سے شائع کرایا اسی نسخہ کی نقل آج تک مطابع میں چھپ رہی ہو اور بھی بیسیوں کام اس عرصہ میں کرتے رہے، جب کامل اطمینان ہو گیا تب گھر لوٹے اور بجائے علم فروشی کے علم پاشی اور معارف بحثی میں ساری زندگی اُسی برگد کے درخت کے نیچے گزار دی جس کا ذکر گزر چکا ہو۔

میں نے اس قصہ کو اس لیے نقل نہیں کیا ہو کہ اس سے اپنے کسی خاندانی امتیاز کا اظہار مقصود ہو، کیونکہ اس زمانہ کے لحاظ سے اس واقعہ میں کوئی ندرت نہیں ہو۔ پُرانے علمی گھرانوں میں بزرگوں کے متعلق آپ کو ہند کے طول و عرض میں اس قسم کی داستانوں کا ایک سلسلہ مل سکتا ہو افسوس کہ اب اس کی یاد دہتی جاتی ہو۔ کاش! جمع کرنے والے ان ولولہ انگیز نمونوں کو پھلوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ شاید اپنے اگلوں کے ان حالات سے ان پر اپنی حقیقت واضح ہو۔

رجسٹر حاضری اور ناغہ اور اس وقت تو غرض یہ تھی کہ قدیم نظام تعلیم کی وہ عجیب و غریب خصوصیت یعنی بالکلہ درس کا یہ نظام حاضری اور حاضری کے رجسٹروں سے ہمیشہ بے نیاز رہا، لیکن اس پر بھی یہ واقعہ تھا کہ ۵ فیصدی نہیں تین چار فیصدی غیر حاضری یا ناغہ بھی ناممکن تھا، خود خاکسار کو مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ کا تجربہ ہو، سات آٹھ سال کے اس عرصہ میں بجز کسی شدیدارضی و سماوی آفت یا حادثہ کے میں نہیں جانتا، کہ کسی درس میں ایک دن کے لیے کبھی کوئی غیر حاضر رہا ہو۔ بعض بعض اسباق ٹھیک مٹی اور جون کے مہینوں میں بارہ ساڑھے بارہ بجے ہوتے تھے، گرمی اور ٹپش راجپوتانہ کی تھی،

۱۔ نوادہ الغواہ میں سلطان جی نظام الدین ادبیار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اس ناغہ کے سلسلہ میں ایک دلچسپ بات نقل کی ہو حضرت اپنے استاذ شمس الملک سنونی الممالک جن کا ذکر مختلف حیثیتوں سے گزر چکا ہو ان کے درسی خصوصیات کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بھی بیان کرتے تھے کہ جو ان سے پڑھنا چاہتا اس سے منجملہ دیگر چند معاہدوں کے ایک معاہدہ اس کا بھی لیتے تھے کہ ”ناغہ“ نہ کر دے۔ حضرت سلطان جی فرماتے ہیں۔ اتفاقاً کسی وجہ سے کسی دن

بعض طلبہ کی قیامگاہیں کافی فاصلہ پر تھیں، لیکن وقت پر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی نہ آیا ہو، شیخ محدث نے خود اپنا حال لکھا ہے کہ

”باوجود غلبہ بردوت ہوئے زمستان و شدت حرارت تابستان دوبارہ درسہ دہلی کہ

شاذ از منزل ماد میل و افشہ میل می کردم“

مدرسہ دو میل پر گرمی ہو، یا سردی دن میں دو دفعہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صرف اسی قدر نہیں بلکہ ”مستے پیش تر از صبح مدرسہ می رسیدیم و در سایہ چراغ جزوی کشیدم“ (اخبار الاخیار ص ۳۱۳)

رات رستے اندھیرے منہ گھر سے نکل جاتے اور مدرسہ پہنچ کر چراغ کی روشنی میں ایک ایک جز لکھ ڈالتے، گویا رات کافی باقی رہتی ہوگی، دو میل چلنا اور پھر ایک جز کا چراغ ہی کی روشنی میں نقل کرنا معمولی قلیل وقت میں ممکن نہیں،

ادھر طلبہ میں علم کے طلب کا یہ بے پناہ شوق اور دوسری طرف اساتذہ کا ان کے ساتھ تعلق کچھ اس نوعیت کا ہو جاتا تھا کہ ان کی معمولی ناراضی کے خیال کو بھی طلبہ بردا نہیں کر سکتے تھے، جانتے تھے کہ اساتذہ کے لیے سب سے زیادہ گراں بات طالب العلم

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۰) کوئی طالب العلم درس میں حاضر نہ ہو سکا، تو شمس الملک کا قاعدہ تھا کہ اس سے کہتے ”چکرہ ایم کنی آئی“ یعنی میں نے آپ کا کیا گناہ کیا تھا جو تشریف نہ لائے، خود اپنے متعلق بھی فرماتے کہ اگر مراناغہ شہ سے یا بعد از دیر رفتے در خاطر گذشتے مارا ہم چیزے خواہد گفت“ بس یہی خیال کہ استاد پوچھینگے۔ مانع سے طالب علموں کو روکتا تھا، آج بھی بدیر آنے والے طلبہ سے عصری جامعات میں باز پرس کی جاتی ہے، لیکن کس انداز میں ”پندرہ منٹ ہو چکے کلاس سے باہر ہو جاؤ“ ایک طرف باز پرس کا یہ حال ہو اور دوسری طرف سنیہ سلفہ المشائخ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد باز پرس بھی کرتے تو کن الفاظ میں، فرماتے ہیں ”ایں گنتے“ یعنی بیشتر پڑھتے رہے آخر کم از کم گاہ گاہے پڑ آئی دیکھائی نکالے۔ (نوار الفوائد ص ۶۸) شاگرد کی گردن شرم سے جھک جاتی، محبت کے اسی برتاؤ کا یہ اثر تھا کہ جامع محفوظات نے لکھا ہے کہ سلطان جی اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد چشم پر آب کر۔ کہاں اساتذہ و فلانذہ کے تعلقات مودت و لطف ادا کہاں مدرسہ کو پولیس کا حکمہ بنا دینا، اساتذہ گویا ستانہ دار کا گروہ ہو اور تلامذہ مجرموں کی جماعت۔ و شان ہینہ ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۶۸) لے ان بعض میں کچھ دنوں نے کے لیے ایک دیوانہ لکھی تھی کہ تھا اللہ اندر اچوتا نہ کی وہ لوار بارہ کے بعد قیامگاہ کی واپسی خس خانہ و برقاب کی تلافی تاریک جھرت میں ایک موٹے لحاف کے اندر گھس کر کی رہا تھی، پسینہ نہ لگے

سارا محض غرور و جفا تھا، لیکن لوگوں کی شدت سے بچنے کے لیے ایک جہ اور لحاظ اس وقت ایک بہترین پانڈا تھا۔ ۱۲۔

کا وقت پر نہ آتا تھا جس سے اُس کا استغناء ثابت ہوتا تھا، اور کوئی استاد اپنے شاگرد کے متعلق اس رویہ کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے پڑھنا بھی چاہتا ہو اور طریقہ عمل سے یہ بھی ظاہر کرتا ہو کہ اپنے استاد کا وہ اس علم میں چنداں محتاج نہیں ہے۔

بہر حال اب اسباب کچھ ہی ہوں، موروٹی روایات کا اثر ہو، یا کوئی بات ہو، واقعہ یہی تھا کہ حاضری کے جلسوں کے فقدان کے باوجود طالب علم کا سبق سے غیر حاضر ہونا اس زمانہ میں اس وقت تک ناممکن تھا جب تک کہ قدرت ہی نے غیر حاضری پر اسے مجبور نہ کر دیا ہو۔ بلکہ بااوقات ان بزرگوں کے شوق بے پروا نے قدرتی موانع کی بھی پروا نہ کی۔ محدث پانی پتی قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں یہ واقعہ درج ہے کہ جن دنوں قاری صاحب شاہ اسحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے۔ ایک دن موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا، اور قاری صاحب قیام گاہ کی دوری کی وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکے جو طلبہ حاضر تھے انہوں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ اس بارش میں قاری صاحب کا اتنے طول طویل فاصلہ سے آنا ناممکن ہے اس لیے سبق شروع کر دیا جائے، شاہ صاحب نے فرمایا ”ابھی ٹھہر وہ ضرور آئیگے“ یہ جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ اس برستے ہوئے پانی میں دیکھا جاتا ہے کہ پانیچے چڑھائے اور کتاب ایک گھڑے میں بہ حفاظت بند کیے قاری صاحب آ رہے ہیں، شاہ صاحب نے طلبہ کو مخاطب کر کے فرمایا لو دیکھو میں نے کیا کہا تھا، وہ قاری صاحب آ گئے، آؤ اب سبق پڑھو“ (تذکرہ مصابیحہ ص ۴۱)

بہر حال تعلیم میں اس کی وجہ سے جو تسلسل باقی رہتا تھا، نیز بجز جمعہ اور غالباً رمضان بعض بعض علی خانوادوں میں علاوہ جمعہ کے منگل کے دن بھی درس نہ ہوتا تھا، ہمارے خیر آبادی خاندان میں بھی یہی دستور تھا منگل کا دن صرف اساتذہ کے لیے تصنیف و تالیف کا تھا اور طلبہ کے لیے کتابوں کی نقل کا۔ محدث پانی پتی قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ منگل کے روز طلبہ کو سبق نہیں پڑھایا کرتے تھے، قاری صاحب چونکہ لفظاً و معنایاً المہی خاندان کے اتباع میں مشہور تھے اس لیے قیاس چاہتا ہے کہ یہ طریقہ انہوں نے شاہ صاحب کے خاندان ہی سے حاصل کیا تھا۔ ۱۲

کے ایک مہینہ کے سوا دس چونکہ سال بھر تک مسلسل جاری رہتا تھا، اور اساتذہ کی کثرت کی وجہ سے جماعت کی پابندیوں سے لوگ آزاد تھے، دوسروں کی وجہ سے آہستہ چلنے پر چونکہ کوئی مجبور نہ تھا، کچھ تو قدیم طریقہ تعلیم کے ان خصوصیات اور سب سے بڑی وجہ یعنی بات کہ تعلیم کا مقصد معلومات کی گرداوری نہیں بلکہ مالم تعلیم (جو آدمی نہیں جانتا) اس کے تعلیم (جانے اُس کو) کی صلاحیتوں کا ابھارنا، سارا زور اسی پر خرچ کیا جاتا تھا۔

ان ساری باتوں کا نتیجہ وہی تھا کہ عموماً لوگ بہت تھوڑی عمر میں سند فراغ حاصل کر لیتے تھے، اتنی تھوڑی عمر کہ آج اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو شاید افسانہ سے زیادہ سے وقعت نہ دی جائے۔

ایسی ایسی ہستیاں جن کی عظمت و جلالت کے آوازے سے آج تک علم کا ایوان گونج رہا ہو، علم کے مختلف کنگروں پر ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، ان بزرگوں کا سوانح عمریاں اٹھا کر پڑھیے، حیرت ہوتی ہے کہ آج جس عمر میں لوگ میٹرک بھی پاس نہیں کر سکتے اسی عمر میں یہ حضرات فارغ التحصیل عالم قرار پا چکے تھے فیضی جیسا ہمہ داں امروزہ شاعر و حکیم داندہ حادث و قدیم

کا غرہ لگانے والا،

ایں کا لہدم ز خاک ہندست لیک در ہرین و ہزار یونان دارم
لیکن "ہزار یونان جس کے ہرین مو" میں پوشیدہ تھا، سنتے ہیں: فنون رانزد پدر در چار و سالگی
باخجام رسانید۔ (ماثر الکرام ص ۱۹۸)

مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب "ہدیہ سعیدیہ"

شاگرد پدر خود مولوی فضل امام ست حدیث از مولانا عبدالقادر دہلوی زاردرہ و فرغ علی

بعمریزہ سالگی حاصل نمودہ۔ (تذکرہ علماء ہند ص ۱۶)

یہ وہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں، جو افق المبین کا سبق شہر رخ پہنچاتے ہوئے پڑھ لیا کرتے

تھے، علومِ رسمہ خصوصاً معقولات اور حدیث یہ سارا قصہ کل تیرہ سال کی عمر میں ختم ہو گیا۔
مولانا عبادی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خود نوشت سوانح میں لکھتے ہیں۔

لما وصلت الی خمس سنین استغلت بحفظ القرآن المجید جب عمر کے پانچویں سال میں میں پہنچا تب حفظ
ووصلت فی اثنا عشر بعض الکتب الفارسیہ وتعلمت قرآن میں مشغول ہوا حفظ کے زمانہ میں بعض فارسی
انجہ و فرغت من الحفظ مین کان عمری عشرين کتابیں پڑھتا رہا اور خط نویسی بھی جب دس سال
ومن بدالسنۃ الحامیۃ عشر شرعت فی تحصیل العلوم کی عمر ہوئی تو حفظ قرآن سے فارغ ہو گیا اور گیارہویں
فرغت من الکتب الدرسیۃ فی الفنون الرسمیۃ سال سے تحصیل علوم میں مشغول ہوا، رسمی فنون
الصدق والنحو والمعانی والبیان والمنطق والحکمۃ کی درسی کتابوں یعنی تحصیف معانی بیان منطق
والطبیۃ الفقہ و اصول الفقہ و علم الکلام والحديث حکمت و فلسفہ طب فقہ و اصول فقہ علم کلام حدیث
والتغیر وغیر ذلک مین کان عمری سبع عشرة سنۃ تفسیر وغیرہ علوم سے سترہویں سال کی عمر میں فارغ ہو گیا۔

سترہ سال کی عمر میں حفظ قرآن کی مدت بھی داخل ہے، بلکہ اسی میں بقول مولانا

مع فترات وقعت فی اثنا عشر تحصیل و طفرات وقعت اس میں بعض وقفے بھی تحصیل علوم میں پیش آئے
فی اوان التکمیل اور تکمیل کے اس زمانہ میں بعض کامیں بھی ہوئیں۔

بس نے قصد مولانا کی عبارت اسی لیے نقل کی تاکہ معلوم ہو کہ اس قلیل مدت میں
ان لوگوں کو کیا کیا پڑھایا جاتا تھا اور یہ چیزیں تو وہ ہیں جو اپنے والد سے انہوں نے پڑھی تھیں
ان کے سوا جب لکھنؤ آنا ہوتا تھا تو مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے جیسا کہ خود لکھتے ہیں

قوت علامہ فی شان ثنائین شرح پنجینی مع مواضع سنہ ۱۲۸۸ھ میں مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی سے شرح
من حاشی البرجدی امام ابن الریاضی و رسالۃ چھینی برجدی امام الدین ریاضی کے حاشی
الاصطلاح للطوسی قدر کثیرہ من شرح التذکرہ کے ساتھ میں نے پڑھی اور طوسی کے اصطلاح کا رسار
للید و شہما للحضری و شہما للبرجدی، ازبج نیز تذکرہ کی شرح کا بھی ایک حصہ حضری و برجدی
الغنیۃ مع شرح البرجدی و رسائل الاکر و کی شرح کے ساتھ انجیک کی زیچ برجدی کی شرح

تسلیم وغیر ذلک کے ساتھ اگر کارسالہ اور تسلیم کا رسالہ یہ ساری کتابیں بھی مولانا سے پڑھیں
سترہ سال کی عمر اور اس میں علوم و فنون کے ان ہفت خوانوں کو طے کرنا، اور کس طرح طے
کرنا، کہ ان ہی علوم کو پڑھانے بیٹھے تو ملک کے کناروں تک اپنے جلیل تلامذہ کی ایک فوج
پھیلا دی، خود مولانا مرحوم کی پوری عمر ہی کیا ہوئی، چالیس کے قریب میں انتقال ہو گیا، لیکن اس
عرصہ میں ستر سے ادھر چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں، جن میں بعض کافی ضخیم ہیں، بعض ہندستان کے
سوا مصر میں بھی طبع ہوئیں، اس وقت تک بیسیوں کتابیں نظامی نصاب میں، آپ ہی کی تحشیہ
کی داخل ہیں، اسی کے ساتھ فتاویٰ کے مجلدات ہیں، علم کی یہ پختگی اور اس کے حصول میں وقت
کی یہ نوعیت کیسی عجیب بات ہے۔

خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے، انفاس میں قہ طراز ہیں:-

بالکل از فنون متعارف بحسب رسم ایں دیار در پانزدہم فراغ حاصل شد" ص ۱۹۷۔

صاحب شمس باز غلام محمود جو پوری کے ترجمہ میں مولانا آزاد فرماتے ہیں:-

نذوات الملک شیخ محمد فضل جو پوری تلمذ نمود و در عرض ہفتہ سالگی فاتح فراغ خواند ص ۲۰۲

حضرت مولانا عبد الحلیم بحر العلوم کے متعلق بھی صاحب کتاب حدائق حنفیہ نے لکھا ہے:-

"سترہ سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر فائق اقران اور فاضل الماثل ہو گئے" ص ۲۶۷۔

اور کس کس کا نام گناؤں، حیرت، تو اس پر ہوتی ہے کہ اسی کتاب حدائق احفییہ میں ہندستان کے مشہور

فاضل جلیل قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو حوام میں تو اپنی کتاب "الابہ منہ" کی وجہ سے

مشہور ہیں، لیکن اہل علم قاضی صاحب کی علمی بلند پایگی کو ان کی تفسیر نظری سے پہچانتے ہیں،

جس کا شاید میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے، قاضی صاحب کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

اٹھارہ سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری سے فراغت پا، علم طریقت کا شیخ محمد عابد سے اخذ کیا ص ۲۶۸

اور صرف یہی نہیں اٹھارہ سال کی سی مدت طالب علمی میں ایک طرف تو قاضی صاحب نے تمام علوم

ظاہری سے فراغت حاصل کی اور دوسری طرف حیرت انگیز بات یہ کہ

ایام تحصیل علم میں علاوہ کتب تحصیلہ کے ساڑھے تین سو کتابیں مطالعہ کیں ۳۶۶

کس قسم کی کتابیں ان کے مطالعہ سے گزری ہوگی، اس کا اندازہ ان کے اس خاص علمی رجحان سے ہو سکتا ہے جو ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ خصوصاً ہم جب اس پر غور کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمی زندگی زیادہ تر شاہ ولی اللہ جیسے بلند علمی مذاق رکھنے والے استاد کی شاگردی میں گزری۔ خلاصہ یہ کہ علم کی جس شاخ کے اہل کمال کو آپ اس ملک میں پائیگی، فراغت کی عمر بھی تیرہ چودہ سال سے میں بائیس سال کی عمر سے زیادہ نظر نہ آئے گی، مولانا غلام علی آزاد نے آثار الکرام میں تقریباً سو ڈیڑھ سو سے اوپر علماء کا تذکرہ درج کیا ہے، اوساط علم تحصیل کی قریب یہی ہے۔

آج ہندوستان میں عصری جامعات جن لوگوں کو گریجویٹ بنا بنا کر نکال رہی ہیں، یوں کہنے کو تو ان طلیسایوں کو سب ہی کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر علم کی تک چستی کے ساتھ زیادہ زور انگریزی دانی اور حساب و کتاب پر دیا جاتا ہے، لیکن اس بھی حالی یہ ہے کہ ایک طرف اگر کذب بھائی کو اسکو لی اور کالجی عمر کے اندر راج میں جائزہ ٹھہرا لیا جاتا، اور اسی کے ساتھ خضاب آہنی کی حلقی ہوئی ترکیب پردہ دار نہ بن جاتی، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کئی سے

۱۔ قاضی صاحب کی جو وسعت نظر علم و ریث اور فقہ و اصول فقہ و تصوف میں، حاصل تھی حقیقت یہ کہ ان کی تفسیر کے دیکھنے کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ اس جامعت کے علماء ہندوستان میں کم ہی گئے ہیں اور ہندوستان ہی میں اگر مبالغہ نہ ذال کیا جائے تو قاضی صاحب کو بیرون ہند، اسلامی ممالک کے دار کے مقابل میں پیش کر جا سکتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھیقی وقت بلا وجہ نہیں بتاتے تھے حضرت میرزا مظہر جاسپان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی صاحب اگرچہ ارشاد اپنے سر شیخ محمد عابد نے حکم سے حاصل کیا تھا، لیکن خود مرزا صاحب قاضی صاحب کو علم الہدی کے نام سے مرموم کرتے تھے، تفسیر کے ساتھ معنی صاحب نے ایک بڑی معرکہ آوار و مبوط کتاب فقہیں لکھی جو فقہ جامع کی ایک ترین استدلالی کتاب ہے۔ اس صاحب اب مرزا ابہ کے مسائل و اہل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کتاب سے الگ کر کے آپ نے اخذ ال قوی کے نام سے ایک اور کتاب لکھی جس میں آپ نے ان مسائل کو جمع کیا ہے۔ دلیل کے لحاظ سے آپ کے نزدیک قوی تر ہے۔ افسوس کہ ملک کی زبانوں نے اب تک ان کتابوں کی اشاعت کا موقع بھی ہم نہ پہنچایا۔ تقریباً پوری متعدد بار چھپنی شروع ہوئی لیکن آج تک مکمل نہ ہوئی۔ حکومت انصاف سے ایک صاحب نے روپیہ بھی وصول کر لیا لیکن تقریباً چھپ کر نہ دی۔ (۵) (مجموعہ ۲)

اور ایم لے کی ڈگریاں لینے والے طلبہ کتنی لمبی لمبی ڈاڑھیوں کو لے کر تعلیم گاہوں سے باہر نکلتے۔
 بہر حال ہم جس زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں تحصیل علم کی اوسط مدت جو تھی وہ آپ دیکھ چکے
 لیکن نتیجے کے لحاظ سے اسی مختصر مدت تعلیم میں ہندوستان کو شاہ ولی اللہ، قاضی ثناء اللہ
 مولانا عبدالحی، ملا عمود، ملا فیضی، مولانا بحر العلوم، مولانا فضل حق وغیرہم جیسی لازوال شہرتوں
 کی مالک ہستیاں مسلسل مل رہی تھیں۔

لیکن باوجود اس کے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تعلیم کی اس زمانہ میں بھی کوئی
 مدت مقرر کر دی گئی تھی جس کے دل میں جس وقت بھی علم کا ولولہ سرٹھٹانا آزاد تھا جس استاد
 کے پاس چاہتا حاضر ہو جاتا تھا، عمر کی زیادتی کبھی حصول علم کی راہ میں مانع نہ آئی، خود مولانا
 محمد حسن گیلانی مرحوم (جد امجد فقیر) کا قصہ گزر چکا کہ متاہل ہونے کے بعد گھر سے پڑھنے کے
 لیے نکلے اور پڑھ ہی کر واپس ہوئے۔ مولانا آزاد نے میر درگاہی کے تذکرہ میں ان ہی کا بیان
 نقل کیا ہے۔ ”بعد ازاں کے پابند تامل شدید بہ کسب علم ترغیب نمودند“ اشارہ میر عبدالحلیم آزاد
 مرحوم کے نانا کی طرف ہے کہ انہوں نے کسب علم کی طرف متوجہ کیا، اسی سے پہلے یہ فقرہ ہے
 ”باعث تحصیل علم علامہ میر عبدالحلیم شدند“

چاہا جائے تو اس کے نظائر و امثال بھی پیش کیے جاسکتے ہیں خصوصاً پڑھنے پڑھانے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۶) ۱۸۵۷ء حکومت نے یہ قانون بنا کر کہ سولہ سال کی عمر سے پہلے کوئی میٹرک پاس نہیں
 کر سکتا تھا اور چوبیس سال کی عمر کے بعد کسی کو سرکاری ملازمت میں نہیں لیا جاسکتا، اس عجیب و غریب قانون
 نے لوگوں کو جھوٹ بوسنے اور بلوائے پرآج جو کر دیا ہے، حالانکہ ان عجیب و غریب قیود کا مطلب آج تک سمجھ میں نہیں
 آیا کہ کیا ہے، ایک لڑکے میں اگر میٹرک پاس کرنے کی صلاحیت سولہ سال سے پہلے پیدا ہو گئی ہے تو آپ اس کو
 زبردستی اس امتحان میں کامیاب ہونے سے کیوں روک رہے ہیں۔۔۔۔۔ ممکن ہے یورپ کے سرملک میں
 لوگ دیریں ہوش و حواس سمجھاتے ہوں لیکن ہندوستان کی تاریخ آپ کو بتا رہی ہے کہ میٹرک تو علم کا ابتدائی دروازہ
 ہے، یہاں تیرہ چودہ سال کی عمر میں لوگ فارغ التحصیل ہو کر فیضی اور بحر العلوم بنتے تھے یہی حال ملازمت
 کا ہے۔ کارکردگی کی صلاحیت جس میں پائی جاتی ہو، وہ ملازمت کا مستحق ہو سکتا ہے خواہ اس کی عمر کچھ ہی ہو آج
 بھی یہی ہو رہا ہے لیکن جھوٹ کے پردے میں حقیقت کو چھپا کر بلا وجہ ایک اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہونے پر
 لوگوں کو مجبور کرنا اس زمانہ کا عجیب مذاق ہے۔

کے بعد کسی جدید زبان یا علم کے سیکھنے کی ضرورت اگر کسی کو پیش آگئی ہو تو پیرانہ سری بھی اس ضرورت کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی تھی، مولانا عتایت رسول چریا کوٹی کے متعلق لکھتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد عربی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا تذکرہ علماء ہند میں ہے۔

”بشوق آموختن زبانِ عبرانی بہ کلکتہ رفتہ در آنجا سلسلے چند پابند قامت گشتہ از اجاباً

(ہام، زبانِ عبرانی را بمبج الوجہ آموخت“ (ص ۱۵۲)

جبرو (عبرانی) زبان میں مولانا کو جو دستگاہ حاصل تھی اس کا اندازہ ان کی کتاب ”بشری“ اور اس رسالہ سے ہو سکتا ہے، جو حضرت ہاجرہ ام اسماعیل علیہ السلام کے متعلق آپ نے عبرانی حوالوں سے مرتب فرمایا تھا، سر سید احمد خاں نے اپنی مشہور کتاب خطبات احمدیہ کا جزء بنا کر کسے شائع کیا ہے۔

علامہ فضل حسین خاں کا ذکر پہلے کہیں گزر رہا ہے، یہ بھی اُن ہی لوگوں میں ہیں جنہوں نے تحصیل علوم رسمیمہ کے بعد ”انگریزی و رومی ... آں دالامینی نیز گویند ... یونانی برائیکو لغتہ و خواندے“ نوشتے ”دعوم اسما و ص ۳۲۴

چریا کوٹی ہی کے ایک اور بزرگ قاضی غلام مخدوم چریا کوٹی ہیں، صاحب تذکرہ علماء ہند نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

بعد تکمیل علوم متداولہ شوق تعلیم زبانِ سنسکرت در دلش پیدا ہوتا ایک تحصیل زبان مذکور حطے دانی برگرفت و بمقام بنا رسس کہ معدن مہرہ زبان مرقوم ست میاں ماہران اس فن امتیازے کافی یافت ۱۵۷

لے مختلف زبانوں کے سیکھنے کا مسلمانوں میں جو مذاق تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے دررکامہ میں اکھٹوں صدی کے ایک بغدادی عالم زین الدین العابر کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ تاتاری نو مسلم بادشاہان خاں خاں جب آپ کے مدرسہ میں آیا اور آپ سے ملا تو بالغ فی الدعا و یعنی اس نو مسلم بادشاہ کو شیخ نے بہت دعائیں دیں، یہ دعائیں کن کن زبانوں میں کی گئیں، حافظ لکھتے ہیں بالعلی ثم بالترکی ثم بالفارسی ثم بالرومی ثم بالعربی جس سے معلوم ہوا کہ ان پانچ زبانوں پر ان کو قدرت تھی اہفت زبان کا لفظ مسلمانوں میں مروج بھی تھا۔ دیکھتے ہیں

مولوی نصرت علی خاں دہلوی تخلص قیصر کے متعلق بھی اسی کتاب میں ہے۔

”علوم رسمی باستعداد حاصل نمود ماہر زبان فارسی و عربی و ترکی و انگریزی و ہندی ست“ ۲۳۶

ان ہی مولوی نصرت علی کے والد مولوی ناصر الدین جو عیسائیوں کے ساتھ اپنے زمانہ میں چونکہ سب سے زیادہ مناظرہ کرنے والے تھے، اس لیے لوگوں میں ”امام فن مناظرہ“ کے لقب سے مشہور تھے، کنیت ابو المنصور تھی، ان کے متعلق بھی لکھا ہے ”ا کتاب علوم از والد ماجد و جد ماجد خود نمودہ“ جب عیسائیوں سے مناظرہ کی ہم سامنے آئی تو ”تورات و انجیل بالتفسیر عربی و یونانی از علماء اہل کتاب خواندہ“ ۲۳۷

مولوی نجف علی جھجر کے رہنے والے نواب ٹونک محمد علی خاں کے دربار کے مولوی

تھے لکھا ہے کہ ”پنجابہ رسائل بالستہ خمسہ کہ دری و پاژندی و عربی و فارسی دارود عبارت از آنت“ تذکرہ

عماد ہند ص ۲۳۶ جس کا یہی مطلب ہے کہ عربی، فارسی، اردو کے سوا درسی اور پاژندی زبانوں کو بھی انہوں نے تحصیل علم کے بعد غالباً کسی پارسی عالم سے سیکھا تھا، حالانکہ خود عربی زبان میں ان کو اتنی قدرت حاصل تھی کہ ”شرح مقامات حریری بہ زبان عربی بصنعت اہمال تصنیف کرد“ پوری حریری کی شرح غیر منقوط الفاظ میں کرنا آسان نہیں ہے۔ ان کے متعلق یہ بھی بیان کیا ہے کہ پارسیوں کی مذہبی کتاب ”دستیر“ کی ایک شرح ”ویمزا“ نامی پاژندی زبان میں اور ”زمان سفرنگ“ دری زبان میں لکھی تھی۔

اس سلسلہ کی ایک دھچک بات وہ ہے جسے براہ راست اس فقیر نے مولانا حافظ

محمد احمد مرحوم سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند سے سنی تھی اپنے والد مرحوم حضرت مولانا محمد قاسم انانوتوی بانی دارالعلوم کے متعلق یہ قصہ بیان کرتے تھے کہ آخری حج میں جب جا رہے تھے تو کپتان جہاز نے جو غالباً کوئی اٹالین (اٹلی کا باشندہ) تھا، عام مسلمانوں کے اس رجحان کو جسے مولانا کے ساتھ عموماً وہ دیکھ رہا تھا یہ دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ حجاج میں کوئی انگریزی جاننے والے مسلمان بھی تھے، انہوں نے کپتان سے مولانا کے حالات بیان کیے، اُس نے ملنے

کی خواہش ظاہر کی، وہاں کہا تھا مولانا بخوشی کپتان سے ملے، کپتان نے اجازت چاہی کہ کیا مذہبی مسائل پر گفتگو کر سکتا ہوں، مولانا نے اسے بھی منظور فرمایا۔ وہی انگریزی خواں صاحب ترجمان بنے، کپتان پوچھتا تھا اور مولانا جواب دیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد مولانا کے خیالات کو سن کر وہ کچھ مبہوت سا ہو گیا، اور مولانا کے ساتھ اس کی گردیدگی اتنی بڑھی کہ قریب تھا کہ اسلام کا اعلان کر دے، اس نے شاید وعدہ بھی کیا کہ وہ ہندستان حضرت سے ملنے کے لیے حاضر ہوگا۔ اس واقعہ کا مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا اثر پڑا کہ آپ نے جہاز ہی پر عزم فرمایا کہ واپس ہونے کے بعد میں انگریزی زبان خود سیکھوں گا، کیونکہ مولانا کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جتنا اثر کپتان پر براہ راست گفتگو کرنے سے پڑ سکتا تھا، ترجمان کے ذریعہ وہ بات نہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ اجل مسمیٰ نے واپس ہونے کے بعد فرصت نہ دی۔ کاش! یہ صورت پیش آجاتی تو دارالعلوم دیوبند کی علمی تحریک کا رنگ یقیناً کچھ اور ہوتا، لوگوں کو اکابر دیوبند کے خیالات سے صحیح واقفیت نہیں ہے، ورنہ جن تنگ نظریوں کا الزام ان کی طرف عائد کیا جا رہا ہے ان سے ان بزرگوں کی ذات بری تھی۔ حضرت مولانا قاسم کے نقطہ نظر کو تو آپ سن چکے، جماعت دیوبند کی آج سب سے بڑی سربراہ و رہبر ہستی مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مدظلہ العالی کی ہے، انور میں آپ کے ملفوظات طیبہ شائع ہوتے رہتے ہیں ماہ ربیع الثانی ۱۳۶۱ھ کی اشاعت میں حضرت والا کا ایک بیان گرامی یہ بھی درج ہے۔

”ہم توجہ بجا بخاری کے مطالعہ میں اجر سمجھتے ہیں میرزاہ امور عامہ کے مطالعہ میں بھی ایسا ہی اجر سمجھتے ہیں“

خیال کرنے کی بات ہے، کہاں بخاری اور کہاں مقولات کی کتاب امور عامہ میرزاہ کی لیکن حکیم الامت کا خیال یہی ہے۔ اس کے بعد اپنے اس خیال کی توجیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”کیونکہ اس کا متغیر بھی اللہ کے واسطے ہے اور اس کا بھی“ یعنی وہی انما الافعال والی بات ہے، جامع ملفوظات میں ملفوظ کو

لے مدحیت کہ شریعت و طریقت کا یہ آفتاب درخشاں ۱۹۔۲۰ جولائی ۱۳۳۵ء کی درمیانی شب میں غروب ہو گیا

انا للہ وانا الیہ راجعون رحمۃ اللہ رحمۃ واسعۃ

درج کرنے کے بعد یہ اضافہ بھی کیا ہو کہ ”یہ بات بڑی قوت سے فرمائی“

کیا دیوبند کے جن اکابر کا یہ نقطہ نظر ہو، اگر بجائے امور عامہ اور صدر اوشمس بازغہ کے قریبی اغراض کے لیے جدید علوم و فنون کی کتابیں پڑھائی جائیں یا انگریزی سکھائی جائے تو اسی قاعدہ کی بنیاد پر کہ اس کا شغل بھی اللہ کے واسطے اختیار کیا جائے ان علوم اور انگریزی زبان یا اسی قسم کی کسی عصری زبان کا سیکھنا اسی طرح باعث اجر نہ ہوگا، جیسے بخاری کا پڑھنا باعث اجر ہو، بلکہ اس زمانہ میں علوم جدیدہ یا مغربی زبانوں کو سیکھ کر چونکہ اسلام کی خدمت کا موقوفہ امور عامہ کے پڑھنے سے زیادہ مل سکتا ہو، اس لیے یقیناً اس کا اجر اس سے زیادہ ہوگا۔

اور واقعہ یہ ہو کہ ”استاذ اساتذۃ الہند، مسند الدیوار الہندیہ فی الحدیث خصوصاً جماعت دیوبند کے پیشواے اعظم حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جب ان کے ملفوظات طبع میں خود ان ہی کی زبانی یہ روایت درج کی گئی ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ عبری (عبرو) زبان کا جاننے والا کوئی فاضل شاہ صاحب کے زمانہ میں دلی آگیا تھا، حالانکہ عمر ہی کافی چوڑی تھی۔ اور خود مرجع انام بنے ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ

فانسلے از اکابر علماء آمدہ از تحقیق توریت بلسان عبری می کردم، ملفوظات عزیزیت

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ شاہ صاحب نے براہ راست عبرانی زبان ہی میں تورات اس فاضل سے پڑھی تھی، جامع ملفوظات نے یہ بھی نقل کیا ہو کہ ”چنانچہ چند آیات اور (توریت) مع ترجمہ ارشاد فرمود“ اس آیت کو بھی عربی خط میں جامع نے نقل کیا ہو، لیکن کتاب اس قدر غلط چھپی ہو کہ امید نہیں الفاظ صحیح ادا ہوئے ہوں۔

بہر حال اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب نے عبری زبان سیکھی تھی، پھر جن کے پیشواؤں نے عبری سیکھی تھی اگر ان ہی کے پس روؤں نے انگریزی سیکھنے کا عزم بالجزم حج سے واپسی کے بعد باوجود عمر بونے کا اگر کر لیا ہو، تو کیا تعجب ہو؟ واقعات تو یہ ہیں

لیکن اب ان کو کیا کیسے جنہوں نے ان ہی مولویوں کی طرف انگریزی زبان کے سیکھنے کی حیرت کے فتوے کو اس طرح منسوب کیا کہ گویا وہ کوئی واقعہ ہو۔ خیر ایک صحتی بات کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میں اسلامی عہد کے اس دستور کا ذکر کر رہا تھا کہ عمر کی کوئی قید تحصیل علم کے لیے نہ تھی، ابوالفضل جیسے سرچھڑ آدمی کے متعلق ماحبدالقادری دہلوی نے لکھا ہے کہ شیخ حسن علی موصلی جو شاہ فتح اللہ کے شاگرد تھے ان سے چند گنا شیخ ابوالفضل بیرغیہ از تعلیم فی ریاضی و طبیعی و سایر اقوال حکمت گرفت، ردائق غوامض علوم راز و کسب کرد (ص ۳۷ ج ۳) خفیہ غالباً اس لیے پڑھائی ہوئی ہوگی کہ اکبر کو تو ابوالفضل نے یہ ماور کرایا تھا کہ ان کے والد جامع معقول و منقول سے سب کچھ گھول لیا اس کو پلایا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ اور ریاضی میں یا تو خود ملامبارک زیادہ جہارت نہیں رکھتے تھے یا ابوالفضل کو ان سے پڑھنے کا موقع نہ ملا تھا، خود ملامبدالقادری نے اپنے متعلق بھی لکھا ہے کہ شاہ فتح اللہ شیرازی کے بھتیجے میر تقی سے ”نقیر پڑہ از بست باب اسطرلاب پیش اوگزائید۔“ (ص ۲۹۳ ج ۳) حقیقت یہ ہے کہ اطلبوا العلم من المحدث الی اللحد پر مسلمانوں کا عمل زبانی حد تک نہیں تھا، اور جب قوموں کے اقبال و عروج کا زمانہ ہوتا ہے تو ان پر ایسی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو ان انگریزوں کا کیا حال تھا جو شروع شروع میں ہندوستان آئے۔ ان میں کتنے تھے جو عربی و فارسی سنسکرت ہندوستان کے مولویوں اور پنڈتوں سے سیکھتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں پڑھ لکھ لینے یا فارغ التحصیل ہ جانے کے بعد یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اب کچھ نہیں سیکھا جاسکتا، جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ چکے بلکہ ایک طبقہ ہمیشہ ایسے لوگوں کا نظرا تار ہے جس نے ضرورت کے وقت نہ عمر کا خیال کیا، اور نہ وفات کا، دھن بندھی و رکام میں گم گئے، حیدرآباد میں ایک اہل حدیث مولوی زین العابدین نامی رہتے تھے

سہ ہندو سوارس ہوئے وغیرہ من مذمت لے کر آد اپنے وطن گئے، چند سال بعد اقبال کر گئے عجب مزاج کے آدمی تھے جو دھن بندھ گئی کر گذرتے تھے، خطا پاکیزہ تھا جو۔ دس کی کتا یہ نقل کر کے اب دارالافتاء میں داخل کیں تہذیب التہذیب بن محمدی بارہ جلدوں میں مولانا کے ہاتھ کی کتب خانہ میں موجود ہے۔

وطن آ رہا تھا۔ آباد بہار تھا، اسکول میں عربی کے معلم تھے، اپنا قصہ مجھ سے خود بیان فرماتے تھے کہ علوم عربیہ کی تکمیل کے بعد طب پڑھ کر چھپرہ میں میں نے مطب شروع کیا کسی مریض کے پاس گیا ہوا تھا، ایک ڈاکٹر بھی اس عرصہ میں بلایا گیا، مجھے دیکھ کر میرے منہ پر اس نے بیمار داروں سے کہا کہ اس نے مرض کی کیا تشخیص کی ہے، جو میری تشخیص تھی میں نے بیان کی جس پر ہنسنا اور میری ناواقفیت کا اس نے مضحکہ اڑایا۔ مجھے اس کی یہ حرکت اتنی ناگوار گذری کہ مریض کے گھر سے مطب آیا، اسی وقت مطب کو بند کر کے میں نے کلکتہ کا ملک لیا، وہاں انگریزی شروع کی، انٹرنس پاس کیا، مقصود یہ تھا کہ اس کے بعد ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے اس ڈاکٹر کو جواب دوں گا، اب یہ محفوظ نہ رہا کہ ڈاکٹری بھی انھوں نے پڑھی یا نہیں، لیکن اسی بھونک میں انٹرنس تک انگریزی تو پڑھ ڈالی۔ سب سے عجیب چیز بنو بہنہ ستانی علماء کی بندہ بنیوں کے سلسلہ میں مجھے نظر آتی ہے وہ قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو بچپن میں قرآن کے یاد کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور آخر عمر میں خیال آیا کہ قرآن یاد کرنا چاہیے، ایک نہیں آپ کو بیسیوں مثالیں اس کی ملینگی کہ کمر کس کر بیٹھ گئے، اور حافظ بن کر اُٹھے، مولانا آزاد نے میرے محبوب اللہ بلگرامی کے ترجمہ میں لکھا ہے:-

”دعنوان جوانی ذوق حفظ کلام ربانی ہم رسانید بر بالافانہ خودشت در عرصہ شش ماہ قرآن

ایاد کردہ (ص ۱۲۸)

مشہور مدرس وحشی مولانا معین الدین کڑوی کے متعلق تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے:

”باد اسطاعمر خود با وجود کثرت درس حفظ قرآن مجید کردہ“ (ص ۲۲۹)

انبیٹھی (اووہ) کے ایک بزرگ شیخ احمدی فیاض تھے، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ

مولانا احمدی فیاض بھی ہندوستان کے ان علماء میں ہیں جن کے متعلق ملا صاحب نے لکھا ہے تغیر و حدیث و میر و نثر خوب ہی دانست و کثرت کتب متداولہ راز بر داشت“

”بسیار ضعیف و سمن شدہ چنانچہ قوت رفتن و گشتن نہ داشت“ اسی حال میں ”اُن کہیں بر بستر بیماری مبع
افتاد و قرآن مجید را در یک سالی گوفتہ“ (ص ۸۳)

وہی مولانا فضل حق خیر آبادی خمیدہ شہ طرح کھیلے ہوئے مولوی رحمان علی نے دیکھا تھا
جب شاہ دعویٰ دہلوی سے مرید ہو کر تائب ہوئے تو ان کے تذکرہ میں لکھا کہ ”قرآن مجید
در چار ماہ و گرفت“ (ص ۱۶۴)

اور اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ لاناہر کے مولوی روح اللہ صاحب جو ”در صرف و
موسلق و سخانی و حدیث و تفسیر و الیٰ فی ظہرہ“ انتہا میں تھے جب کہ منظمہ نشر لیتھو گئے تو ”بسی روز
بماہ رمضان شریف قرآن مجید حفظ کر دے“ انتہا اس قدر کی یہ ہے کہ ان لوگ جہاں بانی پچھلے افراد ہوتے
یہ روح ہندوستان میں اتنا چلا ہوا نظر آتا ہے کہ صرف اسی پر ایک مستقل مقال

لکھنے والے چاہیں تو تیار کر سکتے ہیں، ہمارے عہد میں بھی جامعہ عثمانیہ کے سابق پروفیسر
مولانا عبدالحی مرحوم نبیرہ مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو شاہزادگان اصفیٰ کے استاد
بھی تھے پچاس سال کی عمر کے بعد حفظ قرآن میں مشغول ہوئے، اور تراویح شاکر بلکہ دوسرے
سال تراویح پڑھتے ہوئے طاعون میں مبتلا ہو کر مولانا نے درجہ شہادت حاصل کیا، حضرت
مولانا خانوئی مدظلہ العالی سے ارادت و ملافت کا تعلق رکھتے تھے، حضرت الاستاذ مولانا
مولانا شبیر احمد عثمانی (صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند) نے بھی قریب قریب پورا قرآن حال ہی
میں یاد فرمایا، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے بھی سن کموت
ہی میں قرآن کو حفظ فرمایا، بیل خانووی کی زندگی میں حضرت والا کا سب سے بڑا مشغولہ
یہی اشتغال بالقرآن رہتا ہے اور پورے رثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے اکابر
استاذ سے ہی غالباً یہ بات میرے کان میں پہنچی کہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا

ابوبکر کو نہ کہ وہ نہ بیانی فارسی عبدالرحمن محدث الہی رحمۃ اللہ علیہ کی مولوی عمری میں عبداللہ بنی لفظ بھی مل گئے
”ایک دفعہ حضرت مولانا محمد قاسم حج بیت اللہ کو شریف لہجہ سے تھے جہاں میں ہمارے عبداللہ بنی لفظ بھی مل گئے
ممدوح نے قرآن مجید حفظ کیا شروع کر دیا، وہ میں مقتدا، تراویح یاد کر کے رات کو سنا دیتے تھے“ (ص ۱۶۴)

محقق کم نالوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اس وقت یاد کیا جب حج کے ارادہ سے آپ جہاز پر سوار ہوئے۔ مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ جہاز ہی پر رمضان کا چاند دکھایا گیا، تراویح کا مسئلہ ان لوگوں کی طرف سے ہوا جو اسی جہاز میں مولانا کے ہم سفر تھے، اتفاقاً ان میں کوئی حافظ نہ تھا، آخر مولانا ہی تیار ہو گئے روزانہ ایک پارہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حدائقِ حنفیہ میں مولوی غلام محی الدین بگوی جن کا ذکر پہلی کتاب میں ان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے والد نے تراویح سننے کی ان سے خواہش کی انہوں نے کہا کہ روزانہ ایک پارہ کا درس لیں تو سنا سکتا ہوں، آخر یہی ہوا کہ روزانہ ایک پارہ کا درس جو صرف چاشت کے وقت کرتے تھے اور رات کو وہی پارہ سنا دیتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ معمر ہونے کے بعد قرآن کو یاد کرنے کا دستور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں شروع سے جاری رہا ہے، اور سچ پوچھیے تو حفظ قرآن کے مسئلہ میں شاید سنت میں عمل قرار یا سکتا ہے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہو کہ چالیس کے بعد ہی قرآن یاد فرمایا ہے، میں بھی جو لوگ حافظ تھے پہلی ہونی بات یہی ہے کہ اس کا موقعہ معمر ہونے کے بعد ہی ان کو ملا۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، ہندوستانی مسلمانوں کا حفظ قرآن کے ساتھ جو تعلق رہا ہے اور اسی جذبہ کے زیر اثر بچپن میں قرآن یاد کرنے کا جو ذوق شوق ہندی مسلمانوں کے ہر طبقہ میں پایا جاتا ہے، اس کے لیے تو کسی تاریخی شہادت کی بھی حاجت نہیں، شاید یہ مسلمانوں کی کوئی معقول آبادی ہوگی جس میں آپ کو ایک دو آدمی پورے قرآن کے حافظ نہ بنائیں پنجاب سے بنگال تک اور نیپال کی ترائی سے اس بکھاری تک جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان شاء اللہ آپ کو یہ کیفیت نظر آئے گی، امیرِ غریب متوسط حال، ہر طبقہ میں یہ حال عام ہے۔ دلی جب مسلمانوں کی دلی تھی اس وقت اس کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے ہو سکتا ہے ان کے ملفوظات میں ہے کہ "شبہ در جامع مسجد شاد کردہ بروم سی دینچ (۳) جاتا دینچ مع الجماعت حفاظی خواندہ رومہ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت

کا واقعہ ہر حسب لال قلعہ کے باہر مسلمانوں کے بادشاہ کی بادشاہی باقی نہ تھی۔

خود اسی زمانہ میں ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست کے صدر اعظم عالیجناب نواب حافظ احمد سعید خاں بالقابہ حفظ قرآن کی دولت سرمدی سے سرفراز ہیں۔ التوا ہا ہر سال تزاویع بھی سناتے ہیں۔ انتہایہ ہر کہ جن دنوں آپ بہ طائفی حکومت کی طرف سے صوبہ کے متحدہ کے گورنر (حاکم علی) تھے اُس زمانہ میں بھی گورنر ہاؤس (دار الحکومت) میں تزاویع کے سلسلہ کو آپ نے برابر جاری رکھا، صرف یہی نہیں کہ سلطنت آصفیہ کے باب حکومت کے آپ صدر ہیں بلکہ محمد اللہ چھتری کی ریاست کے کا برآ عن کا برآ با عن جد آپ کا خاندانی والی بلا آ رہا اور اس وقت اس ریاست کے مالک آپ ہی ہیں!

اسی طرح ریاست ٹونک کے فرمانروائے حال نواب سعادت علی خاں اور ان کے پدر بزرگوار حافظ ابراہیم علی خاں خلیل مرحوم کو بھی حفظ قرآن کا شرف حاصل تھا اس فہرست کو اپنی معلومات کے لحاظ سے اگر بڑھاؤں تو غالباً چند اوراق نذر کرنے پڑینگے۔ وہی تاریخچی مثال کیا کہ یہ کہ سلطان محمود دیگرہ جیسا باجروت و جلال بادشاہ جو گجرات کا ٹھیاواڑ، کوکن، خاندیس اور دکن کے ایک بڑے علاقہ کا "طلق العنان بادشاہ" تھا۔ تاریخ گجرات میں اس بادشاہ کے متعلق یہ واقعہ درج ہر کہ

یک روز رمضان میں حافظ قرآن کی بہت تعریف ہو رہی تھی خود (محمود دیگرہ سلطان گجرات) کہنے لگا۔ افسوس ہماری اولاد میں کوئی حافظ ہوتا تو ہم کو بھی جنت ملتی۔ شہزادہ خلیل نے سنا، یہ صاحب علم تھا۔ دل میں چوٹ لگی اسی روز سے خفیہ طور پر حفظ شروع کیا۔ آئندہ سال پہلی رمضان کو باپ سے کہا حکم ہو تو میں نماز تزاویع میں تمام قرآن مجید سناؤں سلطان بہت خوش

ہوا اور معقول انعام دیا۔ (مرآۃ محمدی ص ۹۱)

ہندوستان کے نظام تعلیم کے متعلق جن اساسی امور کا تذکرہ مقصود تھا تقریباً وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن چند ضمنی امور اور ایک اہم باب اس سلسلہ میں باقی ہے۔ اب میں اس کے متعلق

گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان شاء اللہ اسی سے وہ راز بھی منکشف ہوگا کہ ہندی مسلمانوں کا قرآن سے غیر معمولی والہانہ تعلق کیوں پیدا ہو گیا، کن تاریخی عوامل و موثرات کے تحت یہ چیز ہمیں پیدا ہوئی

علم کے ایک خطرناک بات یہ کہ عام حیوانات کے مقابلہ میں "الافسان" ایک تعلیمی حقیقت ہو، یعنی پہلو کا قرآنی علاج جن چیزوں کے علم سے خالی اور جاہل ہو کر پیدا ہوتا ہے، تعلیم کے ذریعہ ان کے جاننے کی صلاحیت آدمی ہی میں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی پہلی نازل شدہ آیتوں میں قرأت (خواند) تعلیم باہقلم (دانشت) کا ذکر کرنے کے بعد

علم الانسان مالم یعلم سکھائی انسان کو وہ باتیں جنہیں وہ نہیں جانتا کی آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اسی کے بعد ارشاد ہے:-

کَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَکَفٍ خِیرٌ ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَسَفِیْہٌ ۝۱۰

"الانسان تعلیمی حقیقت ہے" پھر ایک تنبیہی کلمہ "کَلَّا" کے بعد فرمایا کہ "الانسان سرکش ہوتا ہے" ظاہر ہے کہ محض کوئی اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ جو مشاہدہ ہے اسی کا اظہار ہے، یعنی جانی ہوئی چیزوں کے جاننے کی حوالہ جوں آدمی میں صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس نسبت سے اس میں طغیان اور سرکشی کی لہریں بھی اٹھنے لگتی ہیں، وساوس و شکوک، تنقید و اعتراض یہ نقشے ظاہر ہو کر جاہلوں اور کند دماغوں میں نہیں پیدا ہوتے، بلکہ یہ سب عوارض علم کے ہیں، شارب یہ مبالغہ نہ کہ دماغوں پر عقبا اچھا اثر جس تعلیم سے زیادہ پڑتا ہے اسی قدر اس تعلیم سے سرکشی اور طغیان کی تولید بھی زیادہ ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ علم کا بھی وہ خطرناک پہلو ہے کہ اس پہلو کی جانب سے معمولی غفلت ہمیشہ خطرناک نتائج کو پیدا کرتی رہی ہے، تعلیم اور بوجھ کوشش کے خلاف بعض لوگوں میں جو مخالفت پائی جاتی ہے، دراصل علم کے ان ہی غلیانی نتائج پر ان کی مخالفت بنی ہے، خواہ ان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔

بہر حال مسلمانوں کو پہلی نازل شدہ سورت میں تعلیم کے اس خطرناک پہلو پر بھی متنبہ کر دیا گیا تھا، مجھے اس وقت دوسرے ممالک سے بحث نہیں لیکن ہندوستان کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ جس زمانہ سے اس ملک میں اسلامی تعلیم کا نظام قائم کیا گیا، اسی زمانہ سے آخر وقت تک جب تک زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح تعلیمی شعبہ بھی مسلمانوں کا برابر نہ ہوا تھا، یہ قرآنی نکتہ ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہا۔

اسی کا نتیجہ تھا کہ دماغی تربیت و اصلاح کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر قلبی اصلاح کی طرف توجہ تعلیم کی ایک ناگزیر ضرورت سمجھی جاتی تھی۔ ساتویں صدی سے بارہویں صدی کی اس طویل مدت میں آپ مشکل ہی سے کسی ایسے عالم کی نشاندہی کر سکتے ہیں جس نے مدرسے بنانے کے بعد یا مدرسی زندگی کے ساتھ ساتھ کسی خالقانہ سے تعلق نہ پیدا کیا ہو، خود قرآن میں علم کے اس طغیانی پہلو پر چونکا نے کے بعد

ان راہ استغنی (اس لیے آدمی سرکش ہو جائے) وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہو کے الفاظ سے اس سبب کو ظاہر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اہل علم میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، گو یا پڑھ لکھ لینے کے بعد آدمی یہ باور کرنے لگتا ہے کہ اب میں خود سوچ سکتا ہوں، دوسروں سے مشورہ لینے کی مجھے کوئی حاجت نہیں، حق و باطل میں امتیاز مبرا دماغ خود پیدا کر سکتا ہے، علم کا یہی استغناء انسانیت کی موت ہوتی ہے، الغرض مرض (طغیان) سبب مرض (استغناء) کے بعد

ان الی دباب السرجعی علاج اس مرض طغیانی کا یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف واپسی ہو کہ اس طغیان کا واحد علاج یہ ہے کہ اسی قرآنی حکم کی تعمیل کی شکل تھی کہ جن کے پاس ان کا رب تھا ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اپنی صحبت اپنی تربیت میں رکھ کر رجوع کرنے والے کو بھی اس کے رب کی طرف وہ پھیر دیتے تھے، اسی کا اصطلاحی نام پیری، مریدی یا بیعت و صحبت تھا، قرآن کے مینات بتا رہے تھے کہ خدا کی طرف رجوع کرنے کی شکل اس بہو طری

زندگی میں بنی آدم کے لیے یہی ہر کہ خدا والوں کی طرف پلٹا جائے۔

فمن تبع هذا می فلا خوف علیہ اور میرے راہنماؤں کی جس نے پیروی کی اس کو
وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ . اندیشہ کر اور نہ وہ کڑھیں گے۔

کی وصیت اس وقت بھی کی گئی تھی جب آدم کو اس پہوٹی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا
گیا تھا، اور یہی اس وقت بھی کہا گیا جب آخری پیغام لانے والے نے پیغام سناتے
ہوئے کہا۔

ان لننصرنکم اللہ فاتبونی اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔
اور قیامت تک کے لیے یہ منادی کر دی گئی

واتبع سبیل من اذاب الی اور پیچھے پیچھے چل ان لوگوں کی راہ پر جو میری طرف جھک پڑے ہیں
جس زمانہ میں جبر کی انابت رب کی طرف زیادہ ہوگی، اسی حد تک وہی اس
کا زیادہ مستحق سمجھا جائیگا، کہ لوگ اس کی راہ پر چلیں، اسی کا رنگ اسی کا ڈھنگ اختیار
کریں، پہلے تعلیمی نظام کا آخری اختتامی جزو یہی چیز تھی، ہر سوس میں دماغوں کو بنایا
جاتا تھا، اور فائدہ دہل میں دلوں کو سلجھایا جاتا تھا اور تب جا کر وہ نتائج پیدا ہوتے تھے
جن کی لفظی تعبیریں جو آج کتابوں میں پائی جاتی ہیں کچھ شاعرانہ رسمی باتوں سے زیادہ گنگھوڑی
میں سین سمجھیں، مثلاً ہندی علماء کے عام تذکروں میں مولانا آزاد ہی کے قلم سے بے راختہ
اس قسم کے الفاظ نکلتے جہتے ہیں

خدا دوست، دنیا دشمن، بادل بریاں، دیدہ گریاں، زبانے لطیف، بیاد نہ نہیں

با وضع طافت و نزاکت، بالکین دقتار و رزانت، خرافت طبع، القدس ذانت، جلال

صفات یگانہ روزگار، ہمارے باد سلطان حقیقی، وغیرہ وغیرہ۔

جس تذکرہ کو اٹھا کر دیکھیے عوام ان میں کچھ اسی قسم کے ترشے ترشائے ڈھلے ڈھلکے فقرے
آپ کو ملتے چلے جائیں گے یہ ٹھننے والے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، چونکہ اب آنکھوں کے سامنے

سے وہ تماشائے غائب ہو چکا ہے، اس لیے مجبور ہیں کہ پرانے زمانہ کی افشاء کا ایسے ایک اسلوب خاص قرار دے کر آگے نکل جائیں۔

مگر میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ دماغ کے ساتھ جب کبھی ”دل“ کی تربیت کا سامان کسی نظام تعلیم میں کیا گیا ہو، تو مذکورہ بالا الفاظ کے سوا ان کے نتائج کے اظہار کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت جیسی کہ چاہیے پھر بھی سامنے نہیں آتی

بہر حال انابت الی اللہ اور ہر طرف سے ٹوٹ کر خدا ہی کے قدموں پر جھک جانے والوں کا اصطلاحی نام ”صوفیہ“ اور ان کے علمی و عملی نظام کا نام ”تصوف“ تھا، دستور تھا کہ رسمی علوم سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اسلام کے اسی طبقہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اپنی اپنی مناسبتوں کے لحاظ سے ان بزرگوں میں سے کسی کو نمونہ بنا کر ان کی صحبت اور ان کی نگرانی میں زندگی گزارتے تھے، علمی شکوک اور ذہنی شبہات کے گرد و غبار سے دماغ جوہر جاتے تھے اس کی شست و شویان ہی ہستیوں کی رفاقت اور تربیت میں ملیر آتی تھی، یقیناً ایمان کی بر فانی سلوں سے جن کے سینے معمور تھے وہ اپنی خلیوں کو دوسروں تک منتقل کرتے تھے کردار کی استواری سیرت کا استحکام، دین کا وقار و جلال خود بخود ان مثالی نمونوں کو دیکھ کر لوگوں میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق پیدا ہو جاتا تھا اور اس وقت ملت کی صحیح رہنمائی کا استحقاق اہل علم کو حاصل ہوتا تھا۔

۱۔ اس قسم کی فضول بے معنی بحثیں کہ ”صوفی“ کا مادہ، شتقاق کیا ہے؟ وہ مادہ عربی ہے کہ یونانی، میرے نزدیک غیر ضروری ہے، الفاظ کچھ ہی ہوں نظر معنی اور مصداق پر رکھنی چاہیے مسئلوں سے، تو روزہ اور نماز جیسے عبادتوں پر جو عجیبی الفاظ میں کر لیا ہے، کیا یہ دلیل ہوگی کہ یہ عبادتیں ایران سے حاصل کی گئی ہیں کیونکہ یہ الفاظ عربی نہیں ہیں علماء رسوم کو عموماً قادیانہ مختلف اسلامی ملکوں میں کہہ جاتا ہے، اس لفظی اسل کی ہے، یک بود مذہب یک مذہب ہی پیشواؤں کو جو نامہ کہتے تھے اسی کی یہ معکوس شکل ہے؟ بالفرض اگر یہ کبھی تو کیا ہمارے علماء کے علوم بد مذہب کی کتابوں سے ماخوذ سمجھے جائینگے؟

ہندی تصوف اور ہندوستانی صوفیا

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج اس ملک میں تصوف اور صوفیا کی نمائندگی جو طبقہ کر رہا ہے، ان کو دیکھ کر اسلام کے متعلق رائے قائم کرنے والوں کو اگر کچھ مغالطہ ہو، تو یہ مغالطہ بے بنیاد نہیں ہے۔ لیکن جو حالات سے واقف ہیں ان کے نزدیک یہ اسی قسم کا مغالطہ ہی جیسے موجود زمانہ مسلمان کو دیکھ کر کوئی حقیقی اسلام یا پیغمبر اسلام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کرام کے متعلق غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ مگر کیا کیجیے کہ آج یہی کیا جا رہا ہے، اسی کا نام ریسرچ اور تحقیقات رکھا گیا ہے، خصوصاً تصوف اور صوفیہ کے ساتھ تحقیقاتی بازی گروں کی ذہنی بازیوں کا عجب حال ہے صوفیہ اور تصوف کی اہمیت کو گھٹانے کا جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ اپنے اس طے شدہ فیصلہ کی تائید ایسی باتیں جمع کرتے ہیں۔ بن۔ سے ثابت ہو جائے کہ ہندو جو گیروں اور فلسفہ و اہانت کے زیر اثر ایک خاص قسم کی راہبانہ زندگی بعض مسلمانوں نے جو اختیار کی، اسی کا نام تصوف ہو رہا ہے۔ اسلام کو اس سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

میں یہ نہیں کہتا اگرچہ اس کا بھی کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے اس ملک میں اگر ہندی اور بھاشا میں شاعری کی، بعضوں نے سند کرت کی بھی بعضوں نے یہاں کی موسیقی اور موسیقی کے لوازم سیکھے، اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے ہندوؤں کے یوگا کو بھی سیکھا ہو، جسکی یوں تو بہت کچھ تعریف کی جاتی ہے، کہ اجاڑ کر کہ ان طریقوں کے اختیار کرنے سے انسان میں غیر معمولی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اگر پھلوں کو دیکھ کر درخت کے پچانے کی کوشش کی جائے تو ہم مذہبی اور دینی حیثیت سے تو ہندوستان کے اس یوگا، یوگا گمان دھیان اور خراجانے کی کیا کائنات بھی دیکھتے ہیں کہ تناؤ فیصدی مخلوق اس ملک کی انتہائی مشرکانہ اور نام میں مبتلا ہے، اوپر پٹنہ اندر باہر اس ملک کے عوام ہی کیا، اکثر و بیشتر خواص کے نزدیک بھی سارا ہندوستان اور اس کی فضا صرف بھوتوں اور

پریتوں سے بھری ہوئی ہے، ٹوٹکے، فال، بد شگونی، جتر ستر، جوتش ان ہی چیزوں پر یہاں کے عام باشندوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ توحید خالص کا وہ نظر جس کا انتساب دیدانت والوں کی طرف کیا جاتا ہے، اس کا کوئی اثر اس ملک کے رہنے والوں پر نظر نہیں آتا، پھر وہ کیا خاک روحانیت ہوئی، جو لوگوں کو درختوں اور پتھروں، سانپوں، بچھوؤں کے آگے جھکنے سے بھی روک دے گی، روحانی طاقت کا سب سے بڑا استعمال اگر ہو سکتا تھا، تو ان ہی بے بنیاد وادہ نام کی صفائی ہو سکتا تھا، اس میں جس حد تک یہ ملک ناکام ہے سو ظاہر ہے، یہ نہ ہو سکتا تھا، تو جن روحانی قوتوں کی لن ترانیاں ان کے مداحوں کی طرف سے سننے میں آتی ہیں، کاش! اس کا یہی اثر ہوتا کہ اپنی ان روحانی قوتوں سے باہر سے آنے والی مادی قوتوں ہی کا مقابلہ کیا جاتا۔ سو اس کا حال بھی ظاہر ہے کہ باوجود ریشیوں، نبیوں، گیارہویوں اور دھیانیوں کے یہ مسکین ملک ہمیشہ بیرونی قوموں کی چراگاہ کا کام دیتا رہا، مسلمانوں سے پہلے بھی مسلمانوں کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے حکمت نکل جانے کے بعد بھی اسی حال میں اب تک گرفتار ہے۔

سچہ میں نہیں آتا ہے کہ ان مجاہدات و ریاضات کا آخر حاصل کیا ہوا۔ اگر دیکھو گے چند تماشوں کے دکھانے کی قدرت ان سے پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بچا رہے مداریوں اور نٹوں کو کیوں ذلیل سمجھا جاتا ہے؟

بہر حال مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ اس قسم کے اعمال و اشتغال ہندوؤں اور ان کے جوگیوں میں ضرور پائے جاتے ہیں جن سے کچھ نادرہ غنائیوں کی قدرت آدمی میں پیدا ہو جائے۔

لیکن میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ ہندوستان کے اسلامی صوفیاء کی طرف جو یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جوگیوں سے چیزیں کھینچی تھیں آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کے حالات سوانح عمری میں موجود ہیں، کم از کم صوفیائے ہند کے مشاہیر کا ہر کی زندگی تو سب کے سامنے ہے کیا کوئی ایک دو فقرے ہی نکال کر بتا سکتا ہے جن سے اس دعوے

کے کسی پہلو پر کوئی روشنی پڑ سکتی ہو، ہندوستانی مہوفیوں میں سب سے زیادہ مقبول و ہر عزیز طبقہ اصحابِ چشت کا ہر چشتی سلسلہ کے بزرگوں میں خواجہ بزرگ اجمیری حضرت قطب الدین بختیار کاکی، شیخ فرید الحق والدین شکر گنج، سلطان المشائخ حضرت نظام الاولیاء وغیرہم حضرات ہیں، ان میں سے بتایا جائے کہ کس بزرگ کو جوگیوں کی صحبت حاصل ہوئی ہو اور بزرگوں کی تو کوئی معتبر کتاب نہیں پائی جاتی ہے لیکن فوائد الفوائد کے متعلق تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ حضرت سلطان المشائخ کے ملفوظات اور ان کی نظر سے گزری ہوئی کتاب ہو، انھوں نے جو کہ لوگ اس زمانہ میں اس قسم کی کتابیں پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں تو سوچتے نہیں، اور نہ اسی کتاب سے لوگوں کو اندازہ ہو سکتا تھا کہ ان بزرگوں کا ہندوستان کے جوگیوں سے کس قسم کا تعلق تھا، اور اس طبقہ کا ذکر وہ کن الفاظ میں فرماتے تھے، جامع ملفوظات نے لکھا ہے کہ سلطان المشائخ ایک شیخ صغی الدین گارونی کا ذکر فرماتا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک جوگی آیا اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، شیخ گارونی کو چھاپ کر کے بولا "میا قدم بنا" اور اپنا مقام یا اپنی کرامت دکھاؤ، شیخ گارونی نے جواب میں فرمایا کہ "دعویٰ تو میں کہی تو قدم بنا" جوگی قدم نمائی کا اظہار "از زمین بر ہو برآمد" سے کرنے لگا، یعنی زمین سے معلق ہو کر "ہوا میں پھرتا رہتا تھا" اور چند منٹ کے بعد زمین پر اتر کر شیخ گارونی سے بھی اسی تماشے کا مطالبہ کرنے لگا، اب یہی مقام سوچنے کا ہے اگر اسلامی صوفیا کو بھی اسی قسم کی کوئی شق ہوتی تو ظاہر ہو کہ وہ بھی بازوؤں کو پھڑپھڑا کر ہوا میں اڑنے لگتے، لیکن شیخ گارونی نے اس تماشے کو دیکھ کر کیا کیا؟ سلطان المشائخ فرماتے ہیں،

"شیخ صغی الدین گارونی روئے سوئے آسمان کرد گفت خداوند! بیگانہ را این قدم داوہ

مرا ہم این معنی کرامت کن"

یعنی عین وقت پر اب ان کو کرامت کی تلاش ہوتی ہو، اپنے الگ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ دین نہیں کہی کی نہیں اب ایک بیگانہ آپ سے نا آشنا بر سر جدول آتا ہے تو آپ ہی اپنے بندے کی مدد کیجیے

بہر حال کہا جاتا ہے کہ شیخ کو بھی حق تعالیٰ نے قوت طیران عطا فرمائی، اور ایسی قوت کہ جوگی بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ جوگی کو لے دے کہ جس اتنی ہی مشق تھی کہ سیدھے ہوا میں جاے اور پھر اسی خط مستقیم پر واپس آجائے، ادھر ادھر نہیں جاسکتا تھا، لیکن شیخ کا زردنی کا طیران مشق کا شہرہ تو تھا نہیں وہ تو

انما لتصرف سکننا والذین امنوا فی الحقیۃ ہم تفتادہ دہکتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان انوں

الدنیا ویوم یقوم الا شہاد (مومن) کی دنیا والی زندگی میں اور جب گواہ پیش ہو گئے۔

کے دھوکے کا ایسا پانی اس مالک سے چاہتے تھے جس پر وہ بیان لائے تھے اور اس کی نصرت جس بندہ کو حاصل ہو جائے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، ہوا یہ کہ

بعد ازاں شیخ (کا زردنی) از جائے برآمد جانب قبلہ طیران نمود۔ از آنجا بجانب شمال شد۔ باز نظر

جنوب، باز بہ مقام خود نشست (ص ۵۰ فوائد الفوائد)

یہ الگ بحث ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اس "ایمویۃ الدنیا" میں حق تعالیٰ کی نصرت کا تصور اس شکل میں ہو سکتا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر کیجیے بلکہ یہ دیکھیے کہ اس قصہ کے بیان کرنے والے کے متعلق کیا ادنیٰ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو گیانہ کرتوں سے واقف تھا، یا اس کی نگاہ یہ ان جو گیانہ اعمال و افعال کی کچھ وقعت تھی، ایک سیدھا سادہ مسلمان ان جو گیانہ اعمال کے متعلق اس سے زیادہ اور کیا خیال رکھ سکتا ہے، جو اس قصہ میں ظاہر کیا گیا ہے، پھر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جن ہندی صوفیوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جوگیوں سے انہوں نے بولگا، اور جوگا کا فن سیکھا تھا، وہ کون لوگ ہیں، سلطان المشغ کا شمار اگر ہندی صوفیوں میں نہیں ہے تو کن کا ہے۔

کس قدر بات الٹی بیان کی جاتی ہے، جہاں تک کہ ابوں سے معصوم ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ خود ان اسلامی بزرگوں کے روحانی تہذیب و جلال کو دیکھ کر پہلے بھی اور اب بھی جوگیوں میں سے بعض لوگ اسلامی بزرگوں کی خدمت میں "درشن" ہی کی نیت سے سہی مگر آمد و رفت رکھنے

تھے، اور با اوقات اپنے دوسرے دیوتاؤں میں اس بزرگ کو بھی دیوتا بنا کر شریک کر لیتے تھے یہ اس قوم کی پرانی عادت ہے۔ ہندوؤں میں جو لوگ ”انگریزی قومیت“ کے زہریلے اثر سے پاک ہیں، وہ اسامی بزرگوں کا اب بھی احترام کرتے ہیں۔ حضرت سلطان المشائخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ سمیرا باشکر گنج کی خدمت میں جب وہ تشریف رکھتے تھے تو کبھی کبھی بابا صاحب کی مجلس میں ”رہنے جوگی“ بھی وہی ”درش“ یا تبرک حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہتے تھے، سلطان جی نے حضرت کے دربار کی یہ خصوصیت بیان کی ہے۔

بخدمت شیخ الاسلام فرید الدین زہریں درویش و غیراں برسدے“ (فوائد ص ۵۱)

سلطان المشائخ کی جوانی کا زمانہ تھا، کبھی کبھی ان جوگیوں سے آپ باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن کس قسم کی باتیں ایک دو نمونے ان کے بھی سن لیجیے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن بزرگوں کا نام ”ہندوستانی صوفیا“ ہوں ان کا تعلق ان پچارے جوگیوں سے کیا تھا، سلطان المشائخ نے یہ فرماتے ہوئے کہ

”وقتے بخدمت شیخ الاسلام فرید الدین بودم قدس الشہرہ الغریبا نجا جوگیے حاضر بود“

حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ سمیرا کی مجلس میں اس کا ذکر چھڑا کہ بعض بیچے فطرۃً نالائق اور نامہوار، بے ذوق پیدا ہوتے ہیں، اس پر جوگی نے اپنے جوگیا نہ علم کا اظہار کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ مردمان وقت بہ شرت نمی داند اور اس کے بعد کہنے لگا کہ دراصل بعض جہینے تیس دن کے ہوتے ہیں اور بعض جہینے انتیس دن کے۔

”دہر روز را خیمیتے ست مثلاً اگر روز اول مباشرت کنند فرزند جنیں آید اگر روز دوم کنند جنیں باشد“

الغرض ہر روز را حکم بیان می کرد“

سلطان المشائخ کی جوانی کا زمانہ تھا، جوگی کی یہ عجیب بات انہیں پسند آئی، اور آپ نے جوگی

سے اس کا ذکر کیا۔ نے آزاد قلندروں کی سلسلہ میں کیا ہے کہ حضرت زکریا ملتانی کے یہ از اس قسم کے بے قید و تقیروں کو راہ نہیں ملتی مگر بافرید کے یہاں سب ہی طرح کے فقرہ ”غیراں“ سے جوگی وغیرہ مراد بھی لیتے رہتے تھے۔

کی بتائی ہوئی تاریخوں اور ہر تاریخ کی جو خاصیت اس نے بیان کی تھی اُس کو دہرا کر جوگی سے پوچھا کہ تم نے یہی بتایا تھا، حضرت بابا صاحب جوگی اور سلطان المشائخ کی باتیں سن رہے تھے جب دیکھا کہ سلطان المشائخ ان تاریخوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو بولے۔

”تو ازیں چیز باچہ می پرسی تراہرگز کار نخواہد آمد“ (ص ۲۳۶)

ایک کشفی اشارہ تھا کہ آپ کی زندگی مجردانہ گزریگی، سو گزری۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ ان جوگیوں سے اس زمانہ میں جو باتیں ہوتی تھیں تو اسی قسم کی، ایک اور قصہ اسی فوائد الفواد میں سلطان المشائخ ہی کی زبانی مروی ہے، نصیر زئی ایک طالب العلم کا قصہ آپ نے بیان کیا کہ وہ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بیعت کے بعد سر کے بال بڑھا رہا تھا، گویا کاکل بنانے کا ارادہ تھا۔ اتفاق سے ایک جوگی پھر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اُن متعلم نصیر ازاں جوگی پر سیدن گرفت کرے سرے سرازیر دراز شود“ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ مجھے اس طالب العلم کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، گویا اس ذریعہ سے بال بڑھا کر وہ زور پھیلاتا چاہتا تھا، میں نے اس قصہ کو اس لیے نقل کیا تاکہ معلوم ہو کہ اس زمانہ میں مسلمان عموماً ان جوگیوں سے اگر پوچھتے تھے تو اسی قسم کی باتیں کہ سر کے بال کن دواؤں سے بڑھتے ہیں، ہم بستری کی اچھی تاریخیں جن میں اچھے بچے پیدا ہو سکتے ہوں کیا ہیں۔ اور خدا جانے ان باتوں کا بھی علم ان جوگیوں کو ہوتا ہے یا نہیں لیکن بہر حال اپنے آپ کو وہ ان ہی چیزوں کا جاننے والا پہلے بھی مشہور کرتے تھے اور اب بھی سنیاسی جوگی وغیرہ کا یہی کام ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان جوگیوں سے اگر کسی بزرگ نے کوئی بات پوچھی بھی تو اس کا ذکر بھی کرتے تھے۔ اب آپ ہی خیال کیجیے کہ فوائد الفواد جو متوسط تقطیع پر ڈھائی سو صفحات کی کتاب ہے، اور اس میں تقریباً آپ کی سیکڑوں مجلسوں کی پوری گفتگو من وعن درج ہے، منظر ان سائے مفعولات میں ہی چند مقامات ہیں جہاں جوگی کا ذکر آیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی گفتگو کا تعلق بھی ان امور سے ہے جن کا اہتمام ان بزرگوں کے سر اس زمانہ میں تھا

چارہا، صرف ایک مقام اور جس میں اجدہن ہی کا ایک اور واقعہ جوگی کے متعلق حضرت سلطان المشائخ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”من دتے بخدمت شیخ کبیر و اجدہن بودم جوگیے بود بیام“ اور اس سے میرے اس دعوے کی توثیق ہو رہی ہے کہ خود یہ جوگی ان بزرگوں کی خدمت میں کبھی کبھی استفادہ کے لیے آیا کرتے تھے۔

بہر حال حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ”من از پر سیدم کہ شاید ام راہ می روید“ اور درمیان شناخت ”آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال کا لہجہ کیا وہی نہیں ہے جو آج بھی جب کبھی ملنے جلنے والے پوچھن پوچھنے والے یا سادھو سے کسی مسلمان کی ادھر ادھر کیل پر یا کسی مقام پر ملاقات ہو جاتی ہے، تو عموماً تقضن طبع کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ کبھی تم لوگ کیا کرتے ہو، جوگی نے جواب دیا، سلطان المشائخ نے اسے بھی فرمایا ہے۔

اور جوگی گفت در علم ما ہمیں آمدہ است کہ نفس آدمی دو عالم است یکے عالم علوی و دوم عالم سفلی از تارک (چند یا تاناف عالم علوی ست، و از اناف، قدم عالم سفلی است)

یہ انسانی نفس کی تقسیم ہوئی، آگے اُس نے کہا کہ

سبیل کار آن ست کہ در عالم علوی ہمہ صدق و صفاد اخلاق خوب حسن معاملہ باشد، و در عالم سفلی نگہداشت و پاکی و پارسائی۔

مطلب جوگی کا یہ تھا کہ نافرمانی کے اوپر جتنے اعضا ہیں، مثلاً دل ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، دماغ ہے، کان ہیں، زیادہ تر اخلاقی اعمال کا ان ہی سے تعلق ہے، اور نافرمانی کے نیچے جو اعضا ہیں عفت و پارسائی، پاکی وغیرہ ان ہی سے تعلق ہے، ایک اچھی تقسیم تھی جو جوگی نے بیان کی

لے اسلامی صوفیہ ہند کے پاس جوگیوں کی آمد و رفت استفادہ کے لیے ہوتی تھی چاہا جائے تو اس کے متعلق ایک الگ مضمون تیار کیا جاسکتا ہے جو تفصیلات میں نے اس حصہ کو نظر انداز کر دیا ورنہ دلچسپ باتیں سننے میں آئیں کم از کم شجرۃ الفوائد نامی کتاب جو حضرت شاہ بھیک قدس سرہ کے حالات میں ہے مطالعہ کیجیے۔ بیسیوں واقعات اس سلسلہ کے آپ کو ملینگے۔ ۱۲۔

سلطان المشائخ فرماتے ہیں۔ "مرا این سخن ادخوش آمد"

آپ خیال کر سکتے ہیں کہ جن بزرگوں کا سارا سرمایہ جوگ ہی سے ماخوذ سمجھا جاتا ہے، کیا وہ اس ندرت کے ساتھ جوگی کی ایک اچھی شاعری کا داد کے ساتھ تذکرہ کر سکتے ہیں۔

کبھی مسلمانوں کو عبرت دلانے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان جوگیوں، سادھوؤں وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے سلطان المشائخ ہی سے فوائد لغوا دی ہیں منقول ہے، امیر حسن علا فرماتے ہیں کہ کسی زمانہ میں ان کی تنخواہ (مواجب) جس کی وجہ انہوں نے نہیں لکھی ہر رک گئی تھی۔ توقف موجب دلنگی بود، مجلس مبارک میں حاضر ہوا کسی بزرگ کے حوالہ سے حضرت نے یہ قصہ بیان کیا کہ کسی شہر میں "بہمنے بود مال بسیار داشت" شہر کا والی کسی وجہ سے برہمن سے بگڑ گیا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کی ضبطی ہو گئی، غریب برہمن دلنے والے کو محتاج ہو گیا ایک دن جا رہا تھا، راستہ میں کسی دوست سے ملاقات ہوئی اُس نے حال پوچھا برہمن نے کہا "نیکو خوش می گذریخی خوب گذر رہی ہو، دوست نے کہا ہر چیز تو ہمارے چھین گئی" خوشی ترا از کجاست" جواب میں برہمن کا یہ فقرہ زان بن است" میرا جینو تو میرے ساتھ ہے، امیر حسن کہتے ہیں کہ اس فقرہ نے میرے دل کو ہلکا کر دیا یہ خیال یہی ہوا کہ از توقف مواجب نیافت اسباب دنیا پیچ غم نمی باید خورد اگر ہر جہاں بروا کے نیست محبت حق می باید کہ برقرار باشد بندہ تقریب آں تقریر میں تصور کرد (ص ۱۵۶)

عبرت دلانے کے لئے اسی قسم کے ایک واقعہ کا ذکر عذوم الملک شاہ شرف الدین بکلی تمیزی کے ملفوظات میں بھی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ ایکستا نارک الدنیا ساوھو در راجگیر سیدہ بو راجگیر اس مقام کا نام ہے جہاں حضرت والا ریا صنت و نجا پرہیز میں ایک مدت تک مشغول رہے تھے۔ چند پہاڑیاں ہیں جن سے گرم اور سرد پشیمے تاپا، گا زمانہ سے اُبلتے رہتے ہیں، ایک گرم چشمہ اس وقت تک مجزوم کنڈ کے نام سے حضرت والا کی طرف منسوب ہے موجودہ قصبہ بہار سے کچھ مغرب جنوب راجگیر کی یہ پہاڑیاں ہیں، بہر حال حضرت فرماتے ہیں کہ سادھو "بے از سنگ

تراشیدہ از دست چپ گرفتہ استادہ ناخمنہ چنان بزرگ نشندہ کہ گردہ برگرد دست بچیدہ "الفضل" اس
 بت کو مٹھی میں دبائے یہ جوگی سالہا سال سے یونہی کھڑا ہوا تھا استنجابہ پامی کر: "ناگاہ ایک دن
 مٹھی کھل گئی، بت گر گیا، حضرت کا چشم دید واقعہ ہر کہ سادھو پشست، کھڑا تھا، بیٹھ گیا، آغا نہ کرد
 کہ "من چند برس سال ترا پیش نظر می دارم و از عشق و محبت تو ہمہ را ترک دادہ ام اکنون اگر تو
 مراد دست داشتی از من جدا نمی شد ہی پس ہر گاہ مراد دست نمی داری مرا زیستن نہ شاید در حال
 کار دے بستہ ہا بخاطر خود را بہرید" اور مرگ و محمد دم نے اس قصہ کو بیان کر کے فرمایا "بہندہ
 در محبت سنگ پر کالہ ایں چنیں می کند مومن در دیں حق اگر ایں چنیں کند چہ عجب" (ص ۲۰۵، ۲۰۶)
 المعانی خلاصہ یہ ہے کہ ان جوگیوں کا ذکر جن کی مجلسوں میں اس حیثیت سے آتا ہو، خیال کرنے
 کی بات ہے کہ ان ہی کے مسلک و مشرب کے کیا وہی لوگ پیرو ہو سکتے ہیں؟

واقعہ تو یہ ہے کہ بول چال کی عام زبانوں کے سوا جس کا مرکز الفضل آئین اکبری میں
 ولی گوشتا ہر اصوفیہ ہند کے اساطین و اکابر کا عموماً ہندوؤں کی کسی نطی زبان سے بھی واقفیت نہ

۱۰ الفضل نے آئین اکبری میں ہندوستان کی زبانوں کا تذکرہ کئے ہوئے ایک بڑی پختہ تقسیم پیش کی ہے اس
 نے لکھا ہے کہ اس ملک کے لوگ بھاریاں زبان می سرانند، لیکن زبانوں میں جو اختلافات ہیں ان کی نوعیت
 دو قسم کی ہے، اختلافات کی ایک شکل تو وہ ہے کہ باوجود اختلاف کے یہ اختلاف باہمی انعام و تقسیم میں مانع نہیں ہوتا
 یعنی ہر ایک دوسرے کی بات سمجھتا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں "آن اختلاف کہ از فہم کی یک دیگر باز نہ از اشارہ
 بیرون" اور واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے اختلافات کا اگر خیال کیا جائے تو جیسا کہ پتر بہ کاروں سے بخوبی عیاں ہوتا ہے ہر بار
 مسائل ہر زبانوں میں اس قسم کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن باوجود اس اختلاف کے جب باہم ایک دوسرے
 کی سمجھ لیتے ہیں تو ایک ہی زبان سمجھ جاتیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے ان مختلف زبانوں کے
 بولنے والے ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے، اسی کا نام اس نے "ایچہ نیاز نہ دریافت" رکھا ہے، اختلاف
 کی آخری قسم کو میں نظر رکھ کر اکبر کے زمانہ میں ہندوستان کی مختلف بولیوں کی تقسیم ان کے مختلف مقامی مرکز
 کے اعتبار سے اس الفاظ کرتا ہے۔

دہلی، بنگلہ، ملتان، گارواڑ، گجرات، کشمیر، گواٹک، سندھ، افغانستان، شان در میان، سرحد
 کابل، ہندوستان، بلوچستان، کشمیر

جن زبانوں میں اس قسم کا اختلاف ہے کہ ان کے بولنے والے ایک دوسرے کی نہیں سمجھ سکتے، الفضل لکھا ہے
 سے عہد اکبری میں ان کی تیرہ تقسیم تھیں، جن میں بارہ تقسیم ایک طرف اور دہلی کی زبان (باقی پر صفحہ ۶۰)

نہ تھی، ان پر یہ کتنا بڑا ظلم توڑا گیا ہو، مگر ان کی ساری زندگی کو ہندوستان کے تصوف کا عکس قرار دیا جاتا ہو، میں تو اب تک یہی سمجھ سکا کہ ہمارے بزرگوں کی طرف یہ بات جو منسوب کی جاتی ہو کہ انہوں نے ہندوؤں سے تصوف کا فن سیکھا تھا آخر اس کے ثبوت میں لوگ کتے کیا ہیں؟ یا یونہی کسی نے بات ایک ارادی، اور بے سمجھے لوگوں نے اسے دہرانا شروع کیا، آخر کوئی بات تو مشترک پیرا کی جاتی، اتنا بھی یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اُس زمانہ میں مسلمان اس ملک کے حاکم تھے، عام طور پر حاکم قوموں میں اپنی رفعت و بلندی کا جو شعور ہوتا ہو، وہ محکوم قوموں کی چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کب دینا ہو، کسی چیز کی کس میری کے لیے ہر زمانہ میں یہ بات کافی سمجھی گئی ہو کہ اس کا تعلق محکوم قوم سے ہر آج خود ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو، ہماری حکومت ہماری پوری زندگی کی تحقیر و توہین کے لیے کافی ہو، دوسروں میں نہیں خود اپنوں میں جب مسلمانوں کی وضع و قطع شکل و صورت آج جس نگاہ سے دیکھی جا رہی ہو اسی سے اندازہ کیجیے کہ اس زمانہ میں ہندوؤں کی کن چیزوں کی مسلمانوں کی نظر میں کیا قیمت ہوگی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مسلمان صوفیہ نے سب کچھ ہندو سادھوؤں، اور سنیا سیوں سے اخذ کیا تھا، تو آخر جب اکبر نے اپنا رجحان ہندو مذہب کی جانب ظاہر کیا، تو اس کی مخالفت میں سب سے پیش پیش وہی لوگ کیوں تھے، جن کا تعلق مسلمانوں میں طبقہ صوفیہ سے تھا۔

ملا عبد القادر ہوں، یا حضرت، شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی، یہی لوگ تو اکبری دین کی مخالفت کے علمبرداروں میں ہیں، ظاہر ہو کہ دونوں ہی صوفی المشرع ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو خیر کچھ کہنا بھی جاسکتا ہو، ملا عبد القادر کی تو پوری زندگی صوفیوں کی ہو، وہی مسلک وہی مشرب ہو، جو ہندوستانی صوفی رکھتے تھے، لیکن اکبر کی مخالفت میں ان سے زیادہ بدنام کون ہو؟ اگر وہی خیال رکھتا جیسے آج پھیلا جا رہا ہو، تو ہندی صوفیوں کے نودوں کی بات تھی جسے اکبر بزرگ حکومت انجام دینا چاہتا تھا۔

(رفیقہ حاشیہ) ایک طرنا جی کا حال یہ ہوا کہ ان بارہ ملاؤں کے سوا ساری ہندوستان کی زبان اسی زمانہ سے ایک نئی مقامی اختلافات سے اس زبان کی وحدت متاثر نہیں ہوتی تھی آج کل اسی کو ہم اردو کہتے ہیں جسکی صحیح تفسیر از قہر کی یک

ہندوستان کے خواجگانِ چشت کا تصوف

بہر حال اب تک تو اس بے بنیاد، پادروا بات کی تردید میں میں نے چند سلبی اور منفی قرائن کا ذکر کیا ہے، دراصل جس کا ذکر مقصود تھا، اب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

بات یہ کہ یوں تو رفتہ رفتہ ان چھ سات صدیوں میں جب سے ہندوستان باضابطہ دارالاسلام بنایا گیا، مختلف زمانوں میں اسلامی تصوف کے مختلف سلاسل اور طرق کے ادیبانہ اپنے قدمِ سیمت لزوم سے اس سرزمین کو سرفراز فرماتے رہے، اور اب تو یہ واقعہ کہ مشہور خانوادوں میں شاید ہی اب کوئی خانوادہ باقی ہوگا جس میں منسلک ہونے والے لوگ اس ملک میں نہ پائے جاتے ہوں، خصوصاً قادریہ اور نقشبندیہ اور اس کے بعد سروردیہ سلسلوں نے اس ملک میں خاص مقبولیت حاصل کی۔

لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پہلا قدم مبارک جس بزرگ کا ایک خاص شان آن بان سے اس ملک میں آیا وہ حضرت خواجہ بزرگ انجیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتِ بابرکات ہی، آج ہی نہیں اسی صدی میں یہ اشارتِ تقریباً ہندی مسلمانوں کے گھر گھر میں پڑھے جاتے تھے۔

انجا کہ بود لغزہ فریادِ مشرکاں اکوٰں خروش لغزہ اللہ اکبرست

سمجھا جاتا تھا کہ یہ خواجہ بزرگ کی قدموں ہی کی برکت کا نتیجہ ہے۔

پس میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کے جس طریقہ کا نام طریقہ چشتیہ ہے اور جس کے متعلق عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے نقشبندیہ کا مرکز بخارا اور ترکستان، شاذلیہ کا مغرب اور تیونس، سروردیہ کا بغداد، بدوہ کا مصر ہے، اسی طرح چشتیہ طریقہ کے کچھ مہندستان کے ساتھ خصوصیت رکھتے۔

لے میں نے قادریہ کا ذکر اس سلسلہ میں قصداً اس لیے نہیں کیا کہ جہاں تک میرا خیال ہے، طریقہ قادریہ کو کسی اسلامی ملک سے کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے بلکہ جہاں اسلام ہے قادریہ طریقہ بھی وہاں اس کے ساتھ پہنچا ہے یہ حضرت سیدنا شیخ عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالتِ اقدار کا اثر ہے کہ وہ سارے اسلامی ممالک پر حاوی ہیں خذاک

اس زمانہ میں چشتی اور چشتیت کے مفہوم کو کچھ گانے بجانے، چنگنے، روت و حناز کے
 ساتھ کچھ اس طرح لازم کر دیا گیا ہے کہ لفظ چشتی کے بولنے کے ساتھ ہی گویا مخاطب کا ذہن قصہ سرور
 کے ان ہی سامانوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کہ سماع کا تعلق چشتی طریقہ سے کیا ہے۔ اس کا
 ذکر تو ان شارائے آخر میں کر دینا چاہیے لیکن اس زمانہ میں تحقیق و مطالعہ کے بغیر کسی معمولی مناسبت
 کو واسطہ بنا کر جو نتائج پیدا کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ استدلال کے اسی طرز جدید کا نتیجہ ہے کہ انسان اور
 بندوں میں صوری مشابہت جو پائی جاتی ہے محض اسی مشابہت کو واسطہ بنا کر مسئلہ ارتقا پر
 لائبریریاں تیار کر دی گئی ہیں، یہ عہد جدید کا خاص لطیفہ ہے۔

تصوف کو جو گیت قرار دینے والے تو خیر وہ لوگ تھے جنہیں صوفیاء اور تصوف سے ہمدرد
 نہیں ہے لیکن اس غریب تصوف کے غم گساروں نے بھی غم گساری کا جو فرض ادا کیا ہے اس کی
 ایک مثال وہی توجیہ ہو سکتی ہے جو طریقہ چشتیہ میں گانے بجانے کے رواج کو پا کر اس زمانہ میں بہتر
 مختلف الفاظ میں مختلف دائروں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ایک
 خاص قسم کا ملک تھا یہاں کے عام باشندوں میں موسیقی سرور و نغمہ وغیرہ کا شدید میلان پایا
 جاتا تھا، باشندگان ملک میں رقاصی اور نغمہ نوازی کے اسی میلان کو دیکھ کر بزرگان چشت نے ان کو اسلام
 کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ مناسب خیال کیا کہ ان کے اسی مذاق سے نفع اٹھایا جائے اور یوں
 چشتی طریقہ میں اسی صلت سے گانے بجانے کو مروج کیا گیا، نادان دوستوں کی ذہانت کی
 داد دینی چاہیے اور اس سے بھی زیادہ اس ہمت کی کہ بنیاد ہو یا نہ ہو لیکن دماغ میں جو خیال آ گیا۔
 اس کے آگے بڑھانے میں ان لوگوں کو کوئی جھجک نہیں ہوتی۔

کچھ نہیں تو کم از کم ایک ہی واقعہ یہی ان لوگوں کو کہیں ایسا مل جاتا کہ ایک ہندو شخص
 صوفیوں کی محفل کے گلے سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تو کہا جاسکتا تھا کہ اس زمانہ میں اس
 قسم کے جزئیات سے کلیات بنانے کا جب عام رواج ہی ہے تو کیا مضائقہ ہے کہ ایک جزئی واقعہ
 سے کلی توجیہ پیدا کر لی گئی، مگر میں جانتا ہوں اس سلسلہ میں ان کے پاس ایک واقعہ بھی تو نہیں ہے۔

اب اسے میں صرف شاعری نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں، اور شاعری میں بھی بہر حال تشبیہ اور استعارہ کی وجہ شبہ ہوتی ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں۔

میں نہیں سمجھتا کہ یہ گانے بجانے کو ہندوستان کی فطرت کے ساتھ آخر کس بنیاد پر مخصوص سمجھا جا رہا ہے، دنیا کی کوئی قوم کو نہ ملکہ ہے جہاں کے لوگوں میں اس کا ذوق نہیں، ہم تو سنتے ہیں کہ عرب کا اونٹ بھی گانے سے متاثر ہوتا اور اوتال و سریزنا چتا ہے، تھرکت ہے۔ آپ جنگلی جزیروں میں چلے جلیے، بش مینوں اور صحراؤں کو پائیگا کہ ٹھیک اسی طریقہ سے جیسے ہندوستان کے عوام گلے میں ڈھول ڈالے نچتے گاتے بجاتے اچھلتے پھانداتے پھرتے ہیں جبکہ اسی شکل اسی صورت میں وہ بھی گاتے بجاتے اچھلتے کودتے ہیں۔ پھر اس ملک کی اس سلسلے میں کوئی خاص خصوصیت کیا ہے، سمجھ میں نہ آیا، یورپ، بااں ہمہ دعویٰ تہذیب و شائستگی اب بھی نچتا ہے، گاتا ہے، بجاتا ہے، بلکہ ہندوستان نے تو شاید گانے بجانے کے آلات کے ایجاد کرنے میں وہ کمالات بھی نہیں دکھائے ہیں، جو یورپ آج ہی نہیں ہمیشہ ہے دکھلا رہا ہے، آپ تارخوں کو اٹھا کر پڑھیے تو نظر آئیگا کہ شروع شروع میں یورپ کے باشندے جو اس ملک میں آئے ہیں تو بچھے، بچھے، تماشا گردوں کی ہی حیثیت سے آئے ہیں، تاجروں اور سوداگروں کا بھیس تو انہوں نے بعد کو بدلا ہے، ابتدا میں ان کی طرف توجہ ہندی بادشاہوں کو ان کے خاص خاص باجوں ہی کی وجہ سے ہوئی ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، مجدد الف ثانی والے مقالے میں بعض چیزیں اس سلسلے میں نے نقل بھی کی ہیں، رہا فنی حیثیت سے میوزک کا علم ہندوؤں میں ضرور تھا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ چیز یونانیوں کی راہ سے آچکی تھی اور عباسی حالات اس کے زمانہ سے اس فن میں مسلمانوں کے عیاں امیروں نے اتنی سرپرستی کی تھی کہ اس میں بھی کوئی خاص فضیلت اس ملک کو باقی نہ رہی تھی، اور ہو بھی تو اس کا تعلق خواص سے تھا۔ اور یہاں تو کہا جاتا ہے کہ گلے میں ڈھول ڈال کر عام طور پر جو ہندوستان میں عوام ادھر ادھر نچتے بجاتے پھرتے ہیں، ان کو مائل کرنا مقصود تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ تبلیغ اسلام کا مسئلہ اتنا آسان تھا اور نہ ہے کہ صرف چند غریبوں کے اپنے سے اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہو، اور نہ ہندو اپنے بے وقوف تھے کہ وہ صرف گانے پر شیعہ ہو کر اپنے آبائی دین اور دھرم کو چھوڑ دیتے، گانا بجانا تو بڑی چیز ہے، آپ جن بزرگوں کو سہم فرما ہے میں کہ انہوں نے تبلیغ اسلام کی راہ پر نکالی تھی اس کی تائید میں تو کوئی چیز آپ پیش نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کی خدمت میں تجویز کی وہ بات پیش کرتا ہوں جو ہندو قوم کے نفسیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ”طریقہ حقیقتہ“ کے رکن افتادہ حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا تھا، فوائد افراد میں ہر ایک غلام جو مسلمان تھا وہ حضرت کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا اور ”ایک ہندو سے دربار خود آور دو گفت کر ایں برادر من است“ جب دونوں بیٹھ گئے تو جامع موقوفات لکھتے ہیں کہ ”خواجہ ذکرا اللہ باختران غلام پر سید کہ ایں برادر تو بیچہ میلے مسلمان“ ”رد“ جواب میں اس مسلمان غلام نے عرض کیا کہ ”اور احمق اقامت بخت ایں معنی آئے وہ امت تابد برکت نظر محمد و مسلمان شود“ اس مسلمان غلام سے یہ سننا تھا کہ جامع موقوفات کہتے ہیں ”خواجہ ذکرا اللہ باختر شمس پر آب کرد“ حضرت والا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیا خیال آیا، ظاہر ہے کہ اس غریب ہندو بیچارے کے انجام کا خیال آیا اور اسی کے ساتھ اپنی بڑی کا، جس کا اظہار حضرت ہی ان الفاظ میں فرماتے ہیں ”فرمود کہ ایں قوم راجنداں گفت کے دل نہ گرد“ یعنی صرف باتوں سے کوئی چاہے کہ ہندو قوم کے دل کو ان کے دھرم کو پھیر دے یہ مشکل ہے، یہ بھی پتہ کی وہ بات جو وہی کہہ سکتا ہے جسے اس راہ کا کچھ تجربہ ہو، اور کچھ دن اس مسئلہ کو اس نے سوچا ہو، واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے عوام اپنے خواص کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہر انقلابی اقدام میں ان کی نظر ان ہی لوگوں پر رہتی ہے جن کے ہاتھ میں اس ملک کی باگ ہے، میری مراد برہمنوں سے ہے، اور برہمنوں کا حال یہ ہے کہ ان کو کوئی گناہ بجا کر کہ مسلمان کر سکتا ہے، ان کا تو کسی کی تقریر اور تحریر سے بھی متاثر ہونا آسان نہیں ہے، آپ ان کے سامنے مذہب کو جس حد تک بھی فلسفہ بنا کر پیش کیجیے، وہ آپ کے سامنے اس سے زیادہ فلسفیانہ گفتگو شروع کر دیں گے۔ اس قسم کی مذہبی اور دینی تقریروں کی اس ملک میں کیا کمی ہے، ان برہمنوں کو ہزار ہا ہزار

سال اطمینان کے ساتھ روٹی کھانے کا موقع ملا ہے، ان پر نہ حکومتوں کے بدلنے کا اثر پڑتا تھا، نہ سلطنتوں کے، کیونکہ ایک راجہ کو مار کر دوسرا راجہ اگر گدی پر بیٹھتا تھا تو برہمن کی خدمت اس پر اسی طرح واجب ہوتی تھی جتنی پہلے پر، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مذہب کو فلسفہ بنانے کا کام ہندوستان میں بڑے اطمینان سے انجام دیا گیا ہے، اپنشد جسے دیکھ دیکھ کر آج یورپ بھی حیران ہے، وہ کیا ہے؟ کیا واقعی خالص کوئی فلسفہ ہے؟ یقیناً وہ نہیں ہے جسے فلسفہ بنایا گیا ہے، وہ وہ لٹریچر ہے، اور دو کی کوڑیوں کے لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج ہندو فلسفہ کی کتابوں سے ہر فلسفہ ظلم کھرا کیا جاسکتا ہے، جو یونانیوں نے بلکہ آج مینافزکس (مابعد الطبیعیات) کے مسائل میں یورپ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مذہب کو قسمہ کہانی کی شکل میں جس میں خوارق اور عجائب کا ذکر ہو اگر ان کے سامنے پیش کرینگے تو وہ آپ کے آگے اس سے بھی عجیب تر چیزوں کو لینے پر اڑیں اور مہابھارت، رامائن وغیرہ سے اخذ کر کے رکھ دیں گے۔ اور عام طور پر غلط طریقہ سے مذہب کی تبلیغ کی جب کوشش کی گئی ہے تو عموماً یہی دورا میں اختیار کی جاتی ہیں، مذہب کو فلسفہ بنایا جاتا ہے یا مذہب کو خیالی افسانوں، حیران کن خوارق اور عجوبہ طرازیوں سے بھر کر پیش کیا جاتا ہے، ہندوؤں کا حال یہ ہے کہ ان میدانوں میں وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں بلکہ اس ملک کے عام باشندے برہمنوں کے جن بچوں میں ہزار ہا ہزار سال سے گرفتار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی دھرم ہے جس میں اپنشد اسے تو سوچنے والے ارباب فکر کو گھیر لیا جاتا ہے، ان کے سامنے وہ آسمان و زمین کی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ ہر حال انہیں اپنی عقلی پرواز کی دامنہ کی کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اور پرائوں کے عجیب و غریب قصوں کا پھندا عوام کے گلوں میں پڑا ہوا ہے، بڑے سے بڑا معجزہ بڑی سے بڑی کرامت جو سوچی جاسکتی ہے وہ آپ کو ان کی کتابوں کے ورق ورق پر ملیں گی۔ بھلا عامیوں کا جو گردہ ان کو سننے ہوئے ہے اس پر واقعی معجزات اور کرامات کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ تو واقعہ برہمن کرینگے، اردو ہاں یہ کیا گیا ہے کہ جس قسم کے مستحیلات و ناممکنات عقل سوچ سکتی ہے سب ہی کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ یہاں واقع ہو چکا ہے خیال کرنے کی بات ہے کہ جس قوم کی نفسیاتی

۱۔ کچھ نہیں تو مہابھارت ہی پڑھے جا سکا کبھی درخت کا اجناک آدمی ہو جانا آدمی کا درخت ہو جانا۔ لوگوں کو
 ۲۔ دانت جو ان کا دیکھوں کی صورت اختیار کرنا، لکڑی کا تلوار کی صورت، تلوار کا کلاں، پیر جانا، غرض ہر ناممکن کو
 ۳۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اسے کی شکل اختیار کرنے ہوئے آپ اس کتاب میں پائیں گے۔ اس کے اسوا

حالت یہ ہو، اس کے متعلق کبھی پھپھیسی بودی بات ہوگی کہ جتنی فقرا گجرات کو مسلمان کرنا چاہتے تھے، یا اس ذریعہ سے ان کو مسلمان کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، مگر یہ تو آپ فرماتے ہیں اپنی جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے غریب ہندوؤں کے متعلق ہم پر کوئی فریضہ عائد ہوتا ہو بھی یا نہیں۔

پرس کا سینہ نسل آدم کی اتنی بڑی تعداد کی گراہیوں کو دیکھ کر شقی ہوا جاتا تھا، آپ نے دیکھا کہ ذکر کے ساتھ ہی وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکا، اور اس قوم کے متعلق جو صحیح تشخیص ہو سکتی تھی، اس کا اظہار ان مختصر الفاظ میں کیا گیا، یعنی صرف باتوں سے ان کو مسلمان کرنا آسان نہیں ہے، باتوں کی توان کے یہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہر طرح کی باتوں کی، یہ تو اس قوم کے متعلق منفی رائے ہوئی، رہی یہ بات کہ پھر اسلام سے روشناس کرنے کی آج کوئی تدبیر ہندوؤں کے لیے ہو بھی، یا نہیں، سلطان المشائخ نے اس کے بعد اس کا بھی جواب دیا ہے، اسی کے بعد ارشاد ہے:

”اگر صحبت صالحے پیدا ہوا یہاں نہ ہو کہ بہ برکت صحبت اوسلمان شود“ (ص ۱۰۲)

مقصود مبارک یہ ہے کہ بات کی حد تک توان کے یہاں کوئی خلا نہیں ہے، تو اس میں باہر سے کسی چیز کے بھرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک چیز کی ان کے یہاں کمی ہے، یعنی باوجود سب کچھ ہونے کے چونکہ ہندوؤں کے پاس دین کا جو سرا یہ بھی ہے اس کی انتہا یقین پر نہیں ہوتی کیونکہ یقین ایسا یقین جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہ ہو، اس کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے۔ پزانوں میں عجیب عجیب قصے ضرور ہیں، الف لیلہ سے بھی عجیب تر قصے؛ لیکن عوام کا خیال کچھ ہی ہو، ان کے خواص تو جانتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں مختلف برہمنوں نے یہ قصے خود ہی

دگر قصے و حکایات کا تہیجا ایک ایسا ذخیرہ فراہم کیا ہے جس میں مذہبی رنگ کی شرکت ہے اور اس کو واقعیت کا درجہ مل چکا ہے۔

گروہ لیے ہیں، اور یہی حال اپنشدوں کا ہے کہ وہ فلسفہ ہے اور فلسفہ جو صرف مطمئن دماغوں کے
مالیتوں کا نام ہے، اس میں اور یقین میں تو آگ اور پانی کا تعلق ہے۔ وہ دوسروں میں ضرور یقین پیدا
کرنا چاہتا ہے لیکن خود یقین سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے بے دیکھے کہتا ہے۔
بے جانے کہتا ہے، آنکھیں بند کیے باتوں سے باتیں پیدا کرتا جاتا ہے، خیالات کی تصویر کی بھی قوت
اگر کسی میں اس خیالی پرواز کے ساتھ ہوئی۔ بس یہی بنا بنایا فلسفہ ہے، ظاہر ہے کہ کہیں ان خیالی
باتوں سے آدمی اپنے اندر کسی قطعی اور یقینی پہلو کا لازوال اذعان اور نہ ٹٹنے والا اہل اعتقاد
پیدا کر سکتا ہے، دوسروں کے سامنے ممکن ہے اپنے الفاظ سے یہی باور کرانے کی کوشش کرے
لیکن اس کی مثال ٹھیک اس اندھے کی ہوگی جس کی آنکھ آفتاب کو نہیں دیکھ رہی ہے لیکن
یوں ہی ایک خیال قائم کرے کہ آفتاب کل چکا ہوگا اعلان شروع کرے کہ آفتاب کے نکلنے
کا چھ تپتی یقین ہے، ممکن ہے کہ آفتاب واقع میں نکلا ہو ابھی، لیکن اندھا تو صرف ایک خیالی بات
کہہ رہا ہے، اور جس کیفیت کی تعبیر قطعی یقین سے کر رہا ہے وہ واقع میں قطعی یقین نہیں ہے۔

یہی حال ہندوؤں کا ہے ان کے پاس فلسفہ بھی ہے اور ان کے پاس خوارق و نوادر
کے قصوں کا عظیم الشان ذخیرہ بھی، لیکن جس سے یقین کی واقعی اور حقیقی روشنی آدمی کے دل
میں پیدا ہوتی ہے، اس ذریعہ سے وہ محروم ہیں، اور جب تک خود اپنے مسلمات پر آدمی کو کامل
یقین نہ ہو، اس کی زندگی ان مسلمات کے دباؤ کو جیسا کہ چاہیے محسوس نہیں کرتی، اسی لیے
بذہبی مسلمات کا جو نتیجہ ہے یعنی صلاح و تقویٰ حقیقی معنوں میں یہ ان میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا
جیسا کہ مسلمانوں کے باوجود فلسفیانہ عقائد رکھنے والوں کی خانگی زندگی کا حسب جائزہ
آپ لینگے، اس کو ان کے عقائد کے مطابق بہت کم پائینگے۔

ہندوستان کے مذہبی پیشواؤں کا صلاح و تقویٰ کے لحاظ سے کیا حال ہے اس کا تجزیہ
نسبت دوسروں کے خود ان کی قوم کے لوگوں کو زیادہ ہو سکتا ہے کچھ نہیں تو ان کے گھر
کے بھیدی خود پنڈت دیانند جی سروفی مہاراج ہیں، آپ ان کی کتاب ستیا تھ پرکاش ہے

اٹھا کر پڑھ لیجیے، برہمنوں کی اندرونی زندگی کی ناگفتہ بہ مفصل رپورٹ اسی میں آپ کو مل سکتی ہے اور یقین کی محرومی کا قصہ کچھ بیچارے برہمنوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، آج دنیا میں جتنی بھی مذہبی قومیں ہیں مثلاً یہودی نصرانی، بودھست، پارسی وغیرہ، سب ہی کا یہی حال ہے جس کی وجہ ظاہر ہو کہ ہستی کا یہ ہمہ ایک راز ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، ایسا پردہ؟ ۶ کہ کس نکشو و نکشا بحکمت اس معمر را

عقل کے ناخن اس گرہ کے کھولنے میں نہ پہلے کامیاب ہوئے نہ اب کامیاب ہیں نہ آئندہ ہو سکتے ہیں ایک گرہ کھلتی ہے کہ مٹا ۶ گشت راز دگر آں راز کراشتائی کر دیئے دے کہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود ہمسہ بنانے والا اپنی جہربانی سے اس ”اٹھائے نہ بنے والے“ پردہ کو اٹھا دے، اپنی پہیلی خود ہی سمجھائے کہ اسی کے فیصلہ کے ساتھ خود ہم میں ہر شخص کے آغاز و انجام کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، لہذا یہ واقعہ ہے کہ زمین کے کرہ پر جب سے انسانیت کی نمائش ہوئی ہے خالق کر دگار کی طرف سے اس جہربانی کا ظہور بھی ان لوگوں کے ذریعہ سے ہوتا رہا ہے جنہیں خدا اپنا علم دیتا ہے اور خدا کے اسی عطا کیے ہوئے جواب کو وہ عام انسانوں میں تقسیم کرتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں اس کی شاہد ہیں کہ اس ذریعہ سے ان کے پاس بھی جواب آیا تھا لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ خدا کا وہ بتایا ہوا جواب مختلف اسباب و وجوہ کے زیر اثر اپنی خالص حالت میں باقی نہیں ہے، اس تریاق میں ذہر شریک ہو چکا ہے انسانوں نے مختلف زمانوں میں اپنے مختلف خیالات کی اس میں آمیزش کی ہے، ایسی آمیزش کہ ایک کو دوسرے سے اب جدا کرنا انسانی قوت کی حد پر دان سے خارج ہے۔

لے اس راز میں، یورپ والوں نے اور کچھ کیا ہوا نہ کیا ہو لیکن پٹانفرکس (فلسفہ ابد الطبیعات) یا حقیقت کون کے مسائل بہاد و معاد کے متعلق ایگنارک (ارتیامیت) کے فلسفہ کو انہوں نے خوب منفع کر کے دکھایا ہے کہ وہ شک کا دینا کے پرانے فلسفی نظریات میں ایک ذریعہ نظر ہے لیکن سنجیدگی کے ساتھ پہلے اپنی ہی نوکری بھی نہیں کی گئی جتنی کہ یورپ میں کی گئی تھی شکراک براہمیل انسانی جبل کا تحقیق ہے، یہی جبل اس علم کی راہ درست کرتا ہے جس سے ہمہ کائنات حل ہو جاتا ہے ۶ تفصیل کے لیے تو دنیا کے تمام مذاہب کی آسمانی کتابوں کی تحقیقی تاریخ کے مطالعہ کی ضرورت ہے (دہاتی پر صفحہ ۶۹)

پس گو خدا کا بانا ہوا علم جسے ہر زمانہ میں ہر قوم کو بخشا گیا تھا کسی نہ کسی صورت سے سب کے پاس موجود ہے، لیکن یقین کی جو کیفیت اس علم سے پیدا ہو سکتی تھی اس کی جس چیز میں حقیقی ضمانت پوشیدہ ہے اس کے فقدان نے یعنی بیرونی آمیزشوں نے اس تاثر کو باطل کر دیا ہے، آدمی لاکھ اُن کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیگا، لیکن مطمئن نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کہ اپنی اس بے اطمینانی کا اسے شعور بھی نہ ہو، لیکن یقین اور قطعیت سے جو اثر پیدا ہو سکتا ہے اس کی آفرینش اور تولید ہو ہی نہیں سکتی اور یہی ایک واحد چیز ہے، جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، جسے دوست ہی نہیں دشمن بھی جانتے ہیں ورنہ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں ایسا کونسا مذہب ہے جس کے پاس کوئی اخلاقی نظام نامہ نہیں ہے کس مذہب میں جھوٹ چوری، زنا، دغا بازی، فریب کی اجازت دی گئی ہے اور راستبازی، دیانت، امانت، پارسائی، پاک دامن کو حرام ٹھہرایا گیا ہے حتیٰ کہ خالص عباداتی چیزیں الصلوٰۃ، الزکوٰۃ، الصوم (روزہ)، آپ کو قرآن ہی بتائیگا کہ قدیم سے قدیم دیانات و مل کے عناصر بھی یہی تھے، انتہا یہ ہے کہ الحج اسوا اس کے یہ ایک قدیم اور آجی نسک ہے، یوں بھی جب اقوام کے قبیلے کسی زمانہ میں یعنی ان ہی دنوں میں جب ہر قوم کے لیے ان کا مخصوص قومی نبی ہونا تھا قبلہ بھی قومی تھے تو اس کی تردید کیسے ہو سکتی ہے کہ عیسائی یا یہودی پلگرس اگر بیت المقدس میں جاتے تھے یا دنیا کی قومیں مختلف تیرتھ گاہوں کو جاتی تھیں، ان کی کوئی اصل نہ تھی۔ رہا خالق کائنات اور اس کی توحید کا مسئلہ سو قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ من خلق السموات والارض (کس نے آسمان و زمین پیدا کیے)، کاسوال جس کسی سے بھی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۸) خاکسار نے اپنی کتاب النبی الخاتم کے شروع میں کچھ اثبات اس طرف کیے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس مطالعہ کے بغیر ذلک الکتاب لا یدب فید کے قرآنی دعووں کی قیمت آدمی پر وضع ہی نہیں ہو سکتی کیہ عالم کی ساری لائبریریوں کے مقابلہ میں کھلا ہوا جلیق ہے ۱۲۔

(حاشیہ نمبر ۱) اس میں نے اپنے دیوبندی استاد جن کا نام صحیح طور پر اس وقت محفوظ نہ رہا یہ بھی مٹا ہے کہ دیوبند کے سابق صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب خان قوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی حکیم الامتہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسناد امام چوہدری کے کشفی بیانات میں جماعت دیوبند میں خاص امتیاز رکھتے تھے کبھی کبھی یہ فرماتے کہ ہر وہ اور دہریہ جو بت میں بیت اللہ

کیا جائیگا لیس قولن اللہ (وہ یہی کہتے کہ اللہ) صرف خلق کی حد تک نہیں بلکہ تدبیر و تصرف کے
کلی و جزئی اعمال بارش برسانا، رد زری دینا ان ساری چیزوں کے متعلق بھی قرآن نے اعلان
کیا ہے کہ یہ انسانی اعتقادات کے، جزاء عامہ میں یوں ہی مجازات و مکافات کا قانون جس شکل میں
بھی ہو لہذا ماکسبت و علیہا ما لکنسبت یعنی آدمی کو اپنے اچھے کاموں کا نفع بھی پہنچتا ہے اور
برے کاموں کا ضرر بھی ان ساری باتوں کا آپ ہی بتلیئے کہ دنیا کی کونسی قابل ذکر قوم منکر
ہے جب سائے اخلاقی قوانین عباداتی عناصر عقائد کے اصول سائے جہان کی قوموں میں
مشترک ہیں۔ تو آپ ہی غور کیجئے قوموں کے مقابلہ میں آپ اسلام کا کیا امتیاز پیش کر سکتے ہیں؟
جزئیات نہ سہی کلیات میں تو سب آپ کے سا بھی اور شریک ہیں اور اس کا بخیر علاوہ واقعات
کے خود قرآن پر اس کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہی دین دیا جا رہا ہے جو نوح کو ابراہیم کو موسیٰ
کو عیسیٰ کو سب ہی کو دیا گیا تھا۔ قرآن میں وہی ہے جو صحف ابراہیم و موسیٰ میں تھا۔

اب آپ ہی بتلیئے کہ بحر ایک بات کے انگوں کو جو کچھ خالق تعالیٰ اجل مجدہ کی طرف
سے عطا کیا گیا تھا، خالق کے ان علوم کے ساتھ مخلوقات کی داعی آمیزشوں نے شریک ہو کر

(بقیہ ماہیہ صفحہ ۶۹) اس ہر کی پیڑی کے نام سے ہر مقام موسوم ہے مجھے اس میں ایک لاہوتی نسبت محسوس ہوتی ہے۔
الغالبہ شاید کچھ اور ہوں لیکن معنی یہی تھے اور اس سے اس بات کی توثیق کہ "کل امت جعلنا نبیاً" واجب زمانہ تھا
تو اس وقت بالکل ممکن ہے کہ تمام کے قبلے جیسے مختلف تھے عیناً کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے اسی طرح ان کے مناسک
کے مقامات بھی مختلف ہوں و لیکن اہل بیت علیہم السلام کا یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ والفقہ بلوہما ۱۷

(ماہیہ صفحہ ۶۸) نہ کہ اس کی کوئی تصریحی دلیل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن تمام انبیاء میں صرف دو پیغمبروں کو بہت
انتخاب ایک اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا خیال گزرتا ہے کہ مغربی ممالک جو مسیح علیہ السلام و جو موسیٰ دین ہی پر لوگوں
کو قائم کرتے تھے، ان کو پیشہر ملتے ہیں بلکہ ان کا عمل دورہ ان کی شریعت وہی موسیٰ کی شریعت ہے اور مشرقی اقوام
ایرانی، ہندی وغیرہ کے متعلق حقیقہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ایرانی اپن وشتور و پیہر اول مہا بابائی کو مصلحت ہے۔ ہندو
دین کے متعلق یہ کہیں کہیں بالکے منہ سے نکلا۔ اسی خیال پر وید و مانو کے لپنے کو برہمن کہتے ہیں۔ نون آریں زبانوں میں
یہ نسبت کا قائم مقام ہے۔ گویا مغرب اور مشرق کے دیانات کی طرف یوں اس روایت میں ایسا ہے جو شیخ عبد الکریم
جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الانسان الکامل" میں لکھا ہے کہ ہندستان میں دو قسم کے لوگ ہیں، عوام تو وشنویوں (بت
پرستوں) کا گروہ ہے لیکن وہ ان کے خواہ براہمہ دین ابراہیمی کی یادگار ہیں۔ ۱۲

اس کو مشکوک اور قابلِ اعتماد باقی نہیں رکھا، ایسی کتاب جو خدا کے نام سے نسلِ آدم کو ان ہی صفات رکھنے والی ہستی کے ذریعے سے پیر دی گئی ہو جن صفات کی بنیاد پر قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو پیغمبروں کو و دشمنوں کو یا اقداروں کو مانا ہو، روئے زمین پر بنی آدم کے سائے گھرانوں اور امتوں میں قرآن کے سوا قطعاً کوئی دوسری کتاب ایسی باقی نہیں رہی جو بغیر کسی کمی بیشی اور سرسوت تفاوت کے ٹھیک اسی حال میں موجود ہو جس حال میں دینے والے نے اسے دیا ہو۔ یہ ایسی کھلی ہوئی واضح میں حقیقت ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کا بھی اس پر اتفاق ہو۔

جبرنی عالم والہ ایم کا یہ مشہور فقرہ ہے :-
 ”ہم قرآن کو محمد کا کلام ایسا ہی یقین کرتے ہیں جیسے مسلمان اس کو کلامِ الہی یقین کرتے ہیں“

(اعجاز التزیل ص ۵)

کچھ عیسائیوں ہی کی خصوصیت نہیں ہے جو بھی اس حقیقت سے واقف ہو کہ علی الاصلہ آلِ عبدِ نبوت سے موجودہ انسانی نسلوں تک یہ کتاب اس نشان کے ساتھ منتقل ہوتی چلی آئی ہے کہ درمیان میں سال دو سال تو کیا لمحہ دو لمحہ کے لیے بھی کوئی ایسا وقفہ نہیں پیش آیا، جیسے یہودیوں یا عیسائیوں یا اسی قسم کی دوسری قوموں کی آسمانی کتابوں کو پیش آیا، یعنی متعدد صدیاں ان کتابوں پر ایسی گزری ہیں کہ ان کا دنیا میں نام و نشان نہ تھا، پھر کسی طریقہ سے ان کے نام و نشان کا پتہ چلایا گیا، خدا نخواستہ قرآن کے ساتھ بھی اگر ایسا حادثہ پیش آتا کہ مسلمانوں سے (العیاذ باللہ) قرآن لمحہ دو لمحہ کے لیے بھی الگ ہو جاتا تو اس وقت شبہ کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن سب جانتے ہیں کہ کم از کم مسلمان اس تاریخی حادثہ میں اب تک توجہ رائلہ مبتلا نہیں ہوئے ہیں اور ان شاء اللہ بایں ہمہ سرد مہریاں جو غیر اقوام کے سیاسی اور ذہنی دباؤ سے آہ، کہ اپنی کتاب کے متعلق مسلمانوں میں محسوس ہو رہی ہیں حفاظتِ قرآن کے ذمہ دار سے امید ہے کہ ان کو خدا نخواستہ اس حال میں مبتلا نہ ہونے دیگا، بہر حال آئندہ سے نہیں

گزشتہ اور حال کی جو نوعیت ہو، گفتگو اس میں ہو رہی ہو، یہ ایسا بدیہی واضح ناقابل تردید واقعہ ہے کہ دست دشمن کسی کے لیے مجال انکار نہیں۔

اسی لیے میں اسلام کا سب سے بڑا امتیاز ہی یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی ان ہی باتوں کو جو غیر اقوام میں مشکوک و مشتبہ ہو گئی ہیں، ان ہی کی تصحیح کر کے قرآن نے ان کو قطعی اور یقینی بنا دیا ہے۔ آپ اسلام میں یہ کیا تلاش کرتے ہیں کہ وہ کیسا نئی بات بتانا ہے، وہ نئی بات کا مدعی ہی کب ہو بلکہ جو کچھ ڈھونڈھنا ہے دنیا کے تمام ارباب مذاہب کو ڈھونڈھنا ہے وہ یہی ہے کہ معہ کائنات، اور راز حیات کے جن بنیادی سوالات کے جوابات بیرونی آمیزشوں سے مشکوک ہو گئے ہیں اور ایسے مشکوک کہ اب خدا کی بات کو آدمی کی بات سے آپ کسی طرح جدا نہیں کر سکتے، ناخن کو گوشت سے چھڑا نہیں سکتے، قرآن ان ہی بنیادی امور کا قطعی واضح غیر مشتبہ علم یقین آپ کو عطا کرے گا، گویا دوسرے لفظوں میں ہر مذہب اور دین والے قرآن میں کسی جدید دین کو نہیں بلکہ اپنے اپنے آبائی دین ہی کو بجائے مشکوک حالت کے یقینی شکل میں پانا چاہیں تو پاسکتے ہیں، یہودیوں کو حضرت موسیٰ کی عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کی ابراہیمیوں کو حضرت ابراہیم کی نوحیوں کو حضرت نوح کی ازیں قبیل ہر پیغمبر کی امت اپنے پیغمبروں کی تعلیم قرآن پائی ہے اور پھر قرآن کے ذریعہ سے پھر اپنے اپنے پیغمبروں کی امت واپس ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کو ان کے پیشواؤں سے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور مصدق لما معکم اور البیین کے خانم کا حقیقی منصب ہی بھی یہی۔

انتہائی دیانتداری اور بغیر کسی پاس داری کے میں اس کا اظہار کرتا ہوں کہ قرآن سے ہٹ کر جو لوگ اپنے اپنے مذاہب کے مسلمات اور تعلیمات کو مانتے ہیں، مانتے ضرور ہیں لیکن جسے واقعی یقین کہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ جزئیات مذاہب کے عام تفصیلات ہی نہیں، بلکہ بنیادی امور کا بھی ماننا ان کے لیے ناممکن ہے، انسان ہر حال ایک عقلی فطرت ہے۔ ہند، ہٹ دھرمی، آبائیت جس کی تعبیر اس زمانہ میں قومی روایات یا کچھ وغیرہ کے

الفاظ سے کی جاتی ہے، ان جذبات کے زور سے لاکھ وہ باور کرانا چاہیں کہ جو چیزیں مشکوک ہیں
ہیں ان پر اسی قسم کا یقین ہے، جیسے واقعی یقینی ذرائع سے حاصل ہونے والے معلومات کو مانا
جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا جو آفتاب کو طلوع ہونے ہوئے آنکھوں سے دیکھ کر
مان رہا ہو اس کے یقین کی جو کیفیت ہوگی کیا اس کی برابری اس شخص کے ماننے کی کیفیت
کر سکتی ہو جس نے یونہی بعض تخمینی قرائن سے باور کر لیا ہو، کہ آفتاب سربراہ نکال
چکا ہو۔ مذہب کی بنیاد جن امور پر قائم ہے، جب ان ہی کے متعلق واقعی شک یا یقین نہ
شک ہو تو پھر ان بنیادوں پر جو تفریعات اور نتائج و آثار پیدا ہونگے ان کی گرفت میں بھی
وہ قوت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی، جو بنیادی امور کے قطعی علم والوں میں پیدا ہو سکتی ہے، آپ قرآن
میں پڑھیے یہی راہ ہے کہ ان ہی چند بنیادی امور جس پر مذہب کا چمکے گھومتا ہے ان ہی کی
یقین آفرینی کے لیے ان کو بار بار مختلف پیراؤں میں دہراتا ہے، مثلاً حق تعالیٰ کے صفات
و کمالات، قانون مجازاۃ، اور ان دونوں سے بھی زیادہ ذریعہ علم یعنی رسول کی رسالت کی
صداقت چاہتا ہے کہ جس طرح ممکن ہو اس کا یقین انسانی فطرت میں محلول کر دیا جائے کہ سارا
دار و مدار تو علم کے ذریعہ کی قوت اور وثاقت ہی پر ہے، سب کچھ ہو لیکن آنکھ نہ ہو تو ٹوٹل ٹوٹل کر
آپ کن کن چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آنکھ روشن ہو چکی ہے، اب کیا ہے جن چیزوں سے
زندگی کا حقیقی تعلق ہے، ان کو آنکھوں سے دیکھ لینے اور ان کے متعلق قطعی فیصلہ کن علم حاصل

لے۔ یورپ نے انسانیت پر جہاں بیسیوں مظالم توڑے ہیں ان میں ایک بڑا ظلم اس حدیث العہد لفظ کچھ ہے بھی
چھپا ہوا ہے۔ قرآن سے پہلے کسی چیز یا مسلک و طریقہ کی صداقت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی تھی کہ ما وجدنا علیہ
اباء و اولادین یعنی جس پہلے باپ و داداؤں کو ہم نے پایا ہے۔ چونکہ یہ وہی ہے اس لیے سچ ہے۔ قرآن نے ڈانٹ
ڈانٹ کر اس یہودہ استدلال کی بنیاد کو مضطرب کیا، لوگ شرانے لگے کہ صداقت کی دلیل میں باپ و دادا کے طرز
عمل کو پیش کریں۔ لیکن یورپ نے پھر کچھ کا لفظ ایسا عطا کیا ہے کہ اس میں پیٹ کر یہودہ سے یہودہ بات براہِ راز
کرنا ہو کہ گویا جاؤ تو می حق ہو گیا ہے جنہی کہ بھولے مسلمان بھی اب اسی کچھ کے نیچے اپنے دین کو بچانے کی کوشش
کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یا للعجب ۱۲

کر لینے کے بعد غیر اہم امور میں اگر تھیندہ اور قیاس سے بھی کام لیں تو ظن غالب بھی اس کے لیے کافی ہے، لیکن بنیادی امور کو بھی بجائے قطعی اور یقینی بنانے کے جو لوگ صرف شک یا زیادہ مزید غالب گمان کی راہوں سے پارہے ہیں، بہ ظاہر اپنے آپ کو لاکھ پائے ہوؤں میں باور کرائیں لیکن یقین کیجئے کہ قطعیت اور لاریمیت کی خشکی سے وہ محروم ہیں، یہ انسانی فطرت کا اٹل قانون ہے۔ مذہب کے بنیادی امور اساسی حقائق کے قطعی لازوال یقین کی یہی دولت گرانمایہ ہے جس کا سرمایہ دار کرہ زمین پر اسی خدا کی قسم جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن اور صرف

ذلک الکتب لاریب فیہ من وہی کتاب ایسی جس میں شک نہیں کہ جہانوں کے رب العلمین مالک کی طرف سے آئی ہے۔

یہی کتاب ماننے والوں میں اس متعدي یقین کو پیدا کرتی ہے، اور وہی پیدا کر سکتی ہے جو ماننے والوں سے نہ ماننے والوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ قرآنی یقین کے اسی آہنی سنگر سے صلاح و تقویٰ کی جو زندگی اور سیرت جگر طئی رہتی ہے، اُسی میں اتنا زور ہوتا ہے کہ سارا فلسفہ، سارے خوارق بے زور ہو کر بازو ڈال دیتے ہیں، کہ بہر حال باہر میں کچھ بھی دعویٰ کیا جائے لیکن انسانی فطرت کی گہرائیوں میں نہ فلسفہ جڑیں جما سکتا ہے اور نہ عجائب و غرائب مافوق العادات قصے اور افسانے یقین کی اس گرفت اور عدم گرفت کا لوگوں میں شعور ہو یا نہ ہو، لیکن انسانی فہم عامہ دونوں کے زور میں فطرتاً فرق محسوس کرتی ہے، مقابلہ کے وقت اس درخت کو سر بسجود ہونا پڑتا ہے جس کی شاخیں باہر میں پہاڑ جتنی بھی پھیلی ہوں لیکن اندر میں اس کی جڑیں جمی ہوئی نہیں ہیں، خواہ لوگوں کو ہم سے اختلاف ہو، لیکن میرے دماغ میں تو

ایں قوم (ہندو) را چنداں بگفت کہ دل نہ کردہا اگر صحبت صانع پیدا امید باشد

کہ یہ برکت صحبت اوسلمان خود۔ ۱۸۲

سلطان المشائخ کے قول سے یہی مطلب سمجھ میں آیا، بلکہ چنداں کے لفظ سے حضرت نے ادھر بھی اشارہ فرمایا کہ یوں بطور بخت و اتفاق کے "گفت" یعنی لیکچر تقریر وغیرہ کی لفاظیوں سے بھی

کبھی کوئی متاثر ہو جائے لیکن جن حالات میں یہ قوم مبتلا ہو اس کا مقابلہ واقعی قرآنی یقین (اور قرآنی یقین کے سوا یقین کی صورت ہی کیا ہے) سے پیدا ہونے والی سیرت صلاح و تقویٰ کی زندگی ہی کر سکتی ہے۔

تجربہ بھی اس کا شاہد ہے "گفت" کے ذریعہ سے جن لوگوں نے اس قوم میں کام کرنا چاہا اولاً تو ان کو کامیابی ہی نہیں ہوئی اور الشاذ کا معدوم کے طور پر بعضوں کو کبھی کامیابی ہوئی مثلاً شاہجہاں نامہ میں ملا محب علی سندھی کے متعلق لکھا ہے جس کا ترجمہ تاریخ برہان پور سے نقل کر رہا ہوں

"ملا محب علی اہل اسلام کی حاجت ردائی میں بہت سعی کرتے تھے اور کفار کو ترغیب دین اسلام کی بذریعہ وعظ و نصائح وغیرہ دلایا کرتے تھے اور بادشاہ سے واسطے تقرر معاش نو مسلموں کے عرض کر کے اجرا کرتے تھے۔" ص ۱۴۱

واللہ اعلم ملا صاحب کو "گفت" کے اس طریقہ سے کس حد تک کامیابی ہوتی تھی لیکن خود آگے کا فقرہ "بادشاہ سے واسطے تقرر معاش نو مسلموں کے عرض کر کے اجرا کرتے تھے" خود دلالت کر رہا ہے کہ اسلام کی وہ تبلیغ جس سے اسلام لانے والوں کے لیے تقرر معاش کے اجراء کے واسطے بادشاہوں سے عرض کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ خود اسلام لانے والے نان ابی ووالدتی وعرضی لغرض محمد منکم ونداء (حاشا بن محمد علی)

سیرت پیری ماں اور میری عزت آبرو، سب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عزت پر تم لوگوں کے مقابلہ میں قربان کئے ہوئے "اللہ رسول" کے سوا اپنا سب کچھ اسلام کے لیے حاضر کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ بات "گفت" والی تبلیغ میں حاصل نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے کہ وہ تبلیغ ہی کیا ہوئی جس کی کامیابی کے لیے پہلے شاہجہاں اور اورنگ زیب کے خزانوں کا انتظام کر لیا جائے۔

لے آج کل خصوصاً جب سے سرشارمی پر حقوق کی بنیاد مغربی حکومت نے رکھ دی ہے تبلیغ اسلام کا اعلیٰ ذوق مسلمانوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے، اور ان کیسے دہی سرچی جاتی ہیں جو عموماً پادری اپنے (باقی صفحہ ۷۶)

خواجهگانِ حشیت کا محورِ عمل

اب دنیا مجھے خواہ بجا خوش اعتقادی ہی کے ساتھ کیوں نہ متمم کرے، جہاں تک سیرِ حقیر تہج و تماش کا تعلق ہو خواجگانِ حشیت کا جو سلسلہ ہندوستان کے میدانوں میں خیمہ زن ہوا ان کے پاس تو کم از کم میں جس چیز کو سب سے بڑے کارگرِ حربہ کی حیثیت سے پاتا ہوں وہ حقیقی اور واقعی صلاح و تقویٰ پیدا کرنے والے یقین کی واحد ضامن "کتاب مبین" ہی کو پاتا ہوں۔ جو دی ہی گئی ہو اس لیے کہ

يُحْدِثُ بِرِ اللَّهِ مَنْ
اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ
السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمُ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِأَذْنِهِ وَيَهْدِي بِهِمُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

راہ دکھاتا ہو اس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو واقعہ یقین کی حقیقی روشنی میں، اللہ کی رضا مندی کو ڈھونڈتے ہیں (اور ان کتابوں سے اعتماد اٹھا چکے ہیں جن میں خدا کے ساتھ غیر خدا کی رضا مندی شریک ہو گئی ہو تاکہ وہ کتاب ان کو اسلامی کی راہوں پر ڈالے اور نکالے ان کو (شک، کی اندھیروں سے (یقین، کی روشنی میں اپنی عقلی تجویزوں سے نہیں بلکہ فرمان سے اللہ ہی کے اور لے چلتی ہو وہ کتاب سیدھی راہ پر۔ (مائدہ)

میرا یہ مطلب نہیں ہو کہ ہمارے مشائخِ حشیت قرآن کے سوا اور کچھ پڑھتے پڑھاتے ہی نہ تھے۔ ہندوستان کے تعلیمی نظام کے ذکر میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی میدان کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اسلامیات کے چند لازمی مضامین کے ساتھ ادب، لغت، فلسفہ، منطق، ریاضی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۵)، متن کے چلانے میں اختیار کرتے ہیں۔ لیکن بندگانِ خدا اتنا نہیں سوچتے کہ پادریوں کا تعلق یودب و امریکہ جن ساہوکاروں، دولتمندوں اور حکومتوں سے ہو غریب محکوم، مفلس مسلمان ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، آج وہ بیچارے مسلمان جو دانے دانے کے محتاج ہیں، اس پر بھی مسلمانوں کو جب پکارا جاتا ہو، مذہب کے نام سے پکارنے والے پکارتے ہیں تو ان کی اکثریت اپنی جیب جھاڑنے کو تیار رہتی ہو افسوس کہ اس کا بھی صحیح مصروف نہیں لیا جاتا ۱۲۔

ہندسہ حتیٰ کہ موسیقی، السنہ وغیرہ سب ہی چیزیں شریک تھیں۔ اور یہ تو اسلامی عہد میں اس ملک میں مسلمانوں کے تعلیمی ماحول کا عام حال تھا، مشائخ چشت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے غیر عالمانہ تصوف کی ان نگاہوں میں کوئی قیمت معلوم نہیں ہوتی، نہ بنگالہ کے شیخ الشیخ شیخ سراج عثمان جن کا شاید پہلے بھی ذکر آچکا ہو۔ جب وہ اس راہ میں خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہوئے جو مشائخ چشت کا اس ملک میں کاروبار تھا، تو حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا ”اول درجہ درسیں کا علم مست“ (سیرالاولیاء ص ۲۵۵) اور سلطان المشائخ کا یہ کوئی ذاتی خیال نہ تھا، ان کے شیخ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اسلامی تصوف اور درویشی کی بنیاد علم ہی پر قائم تھی، سلطان جی ہی ان سے ناقل ہیں کہ ”درویش رات درے علم باید مکتا“ ”قدرے علم“ کا کیا مطلب تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ سلطان المشائخ ان کی خدمت میں مروجہ درسی علوم کے نصاب کو ختم کر کے گئے تھے، بلکہ فضل والے نصاب کو بھی انہوں نے توپور کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی شیخ کبیر نے ان کو براہ راست تمہید سالمی بھی اول سے آخر تک سبقاً سبقاً پڑھائی، عوارف بھی پڑھائی، اور اس کے بھی زیادہ یہ بات کہ خود شیخ کبیر شکر گنج نے سلطان المشائخ کو تجوید کی بھی تعلیم دی، حالانکہ گذر چکا کہ سلطان المشائخ نے بچپن میں قرآن جس استاد سے بدائوں میں پڑھا تھا وہ تو مسلم مقرر شادی نامی تھے، جو خود قرأت سبعہ کے عالم تھے، لیکن باوجود اس کے بھی شیخ کبیر نے ضرورت محسوس کی کہ سلطان المشائخ کو صحیح تلفظ اور لہجہ کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھائیں اور دو ایک پارے نہیں، اس توجہ، انہماک و اہمیت کو ملاحظہ کیجیے کہ چھپو پارے کامل تجوید کے ساتھ شیخ کبیر نے سلطان جی کو پڑھایا، اس کی تصریح تو مجھے ملی نہیں، کہ لفظی تجوید کے ساتھ قرآن کے معانی اور مطالب بھی بیان کرتے تھے یا نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ البتہ الفاظ کی تہدید صحیح جس طریقہ سے ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ملتا ہے، سلطان المشائخ ہی سے نزاع الفوائد میں منقول ہے کہ ”ہر من خواندن آغاز کردم مرا فرمود کہ الحمد بخوان چون بخوانم و در روز الضالین

رسیدم فرمود، "ضاد" ہم چنیس بخواں کرسن می خوانم

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ "ہر چند کہ می خوانم نیاد" یعنی ضاد کا جو خالص عربی تلفظ ہو، جیسے عربوں سے ط، ژ وغیرہ حروف کے ادا کرنے کے لیے زبان کو جہان جانا چاہیو دہاں عادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جاتی، اسی طرح ہندی نژاد کے لیے 'ضاد' کے حرف کا ادا کرنا عموماً سخت دشوار ہوتا ہو، یہی حال سلطان جی فرماتے ہیں کہ ہمارا تھا، لیکن شیخ کبیر کی معلوم ہوتا ہو کہ مشق بہت پختہ تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صوفیوں کے جس طریقہ میں قرآن کے الفاظ اور حروف کی ادائیگی کو اہمیت دی جاتی ہو، ان کا قرآن کے معانی سے کیا تعلق ہوگا، سلطان المشائخ بھی قرآن کی اس تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ کبیر کی ہمت کے متعلق فرماتے

ایں چہ فصاحت و بلاغت بود شیخ شیوخ العالم ضاد پہ نوے خواند کہ بیچ کس را

میرنشد (سیرالاولیاء وغیرہ ص ۷۱)

بہر حال جب درویشی کے "قدرے علم" میں قرآنی الفاظ کی تجوید و تصحیح بھی داخل تھی، اسی سے سمجھا جاسکتا ہو کہ عام علوم و درسیہ کے متعلق جتنی طریقہ کے بزرگوں کا مطمح نظر کیا تھا وہی شیخ بنگال عثمان سراج ہی کے قصہ میں دیکھیے کہ سلطان المشائخ اس راہ میں گامزن ہونے کی اجازت اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ از علم او چنداں نصیب نہ وارد اور جب تک علما و فخرالدین زراوی نے حضرت والا کو یقین نہیں دلایا کہ عام علوم و درسیہ دینیہ میں نے انہیں پڑھا دیا ہو، اجازت نہ ملی۔ "علم" کی قدر و منزلت، اہمیت و ضرورت کا احساس سلطان المشائخ کو کس حد تک تھا اس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہوتا ہو کہ ان کی مجلس مبارک میں سب آگے علمائے کی نشست ہوتی تھی اور اس کے بعد دوسرے لوگ بیٹھتے تھے۔ حضرت والا کی طرف سے آداب مجلس کے سلسلہ میں اس کا اعلان کر دیا گیا تھا، سیرالاولیاء میں انہی کی زبانی یہ فقرہ منقول ہو کہ

”من خواہم کہ پہنچ مجھے بالآخر متعین نشیند“ ص ۲۰۲۔

اور نقطہ نظر کہ علم کے قدر ضروری کے متعلق تھا، باقی اس راہ میں جو لوگ دین کی مدت کی نیت سے داخل ہوتے تھے ان کے لیے علمی مشاغل کا ایک درجہ وہ تھا جس میں اشتغال کی ممانعت تو نہیں تھی، لیکن عام طور پر ہمارے خواجگانِ حشت ان لوگوں کے لیے پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس سلسلہ کا ایک دلچسپ لطیفہ یہ ہے جس کے راوی میر خور دین وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ کے حلقہ ارادت میں اودھ کے علماء کا جو گروہ آکر شریک ہوا تھا ایک مدت سے علمی مباحث جن کے وہ عادی تھے خالقِ مافیٰ زندگی میں ان سے کچھ بیگانہ ہوتے چلے جا رہے تھے، آخر ایک دن سبھوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس باب میں حضرت والا سے استمرا ل کیا جائے۔ میر خور دین کا بیان ہے کہ

”وقتے یاراں اعلیٰ کہ از اودھ بودند اتفاق کردند کہ اجازتِ تعلیم و بحث کردن ز سلطان

المشائخ بستانند“

یہاں ”تعلیم و بحث کردن“ سے مراد اصطلاحی تعلیم نہ تھا بلکہ پیشہ وارانہ تحقیق و تدقیق مطالعہ و مباحثہ کا پُرانا ذوق ان کے دلوں میں جو گدگدیاں لے رہا تھا اسی ملانی ذوق کی تشفی چاہتے تھے، میر خور دین نے لکھا ہے کہ

”اگرچہ ہر یکے ازین یاراں عالمی متبحر بود لیکن ہوس این کار کہ عمر بیاں مشغول بودند

باعث می شد“

اے مجددِ بعد سے ماخوذ ہے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے نقویں حضرات کا کل بھی رکھتے تھے اور ناکوں کو چوٹی بنا کر باجم گوندھ کر ادھر ادھر لگا دیتے تھے، ایک اور عبارت سے جو اسی سیر لاویا میں ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غلبی سادات بجائے ایک ایک چوٹی کے دو دو چوٹیاں ادھر ادھر لٹکاتے تھے، اور غیر سادات ایک ایک مستقیم تو ظاہر ہے کہ عامہ سے ماخوذ ہے۔ نئی دستار والے یہ اس زمانہ میں علماء کی تعبیر تھی کہ غوام اور خواص میں یہی فرق تھا کہ خواص علماء دین متبع ہو سکتے تھے اور عام لوگ مجددِ نواد الفواد کی ایک عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانی میں سلطان المشائخ بھی جی جی جی رہتے تھے (نواد الفواد ص ۲۱)

مگر جب یہ سوال اٹھا کہ حضرت گرامی کی خدمت میں ان کی اس خواہش اور ذوق کا اظہار کون کرے، تو ہر ایک کانوں پر ہاتھ دھر لے لگا رد و قدح کے بعد طے ہوا کہ وہی مولانا جمال الدین جنہوں نے خراسان کے "مولانا بجاٹ" کے دماغ کا نشہ اتارا تھا، چونکہ حضرت نے خصوصی خوشنودی کا ان کے ساتھ اظہار کیا تھا، اس لیے ان ہی کو تادمہ کیا گیا، بیچارے سیدھے آدمی تھے، تیار ہو گئے اور سب مل کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آگے بڑھ کر مولانا جمال الدین نے عرض کیا: "مخدوم را اگر فرمان باشد یاراں وقتے بختے کنند" یہ سننا تھا کہ سلطان المشائخ کا چہرہ متغیر ہو گیا، گو پیش کرنے والے تو صرف مولانا جمال الدین ہی تھے لیکن "دانت کہ ایں سوال ہر یاراں است کہ حاضر آدہ اند" یعنی غیر ضروری دماغ کا دیوں میں وقت ضائع کرنے کی چاٹ جو ان لوگوں کو پڑی ہوئی تھی، یہ محسوس کر کے کہ ابھی ان کا یہ غلط ذوق بالکل مردہ نہیں ہوا ہے، ذرا برہمی کے ساتھ آپ نے فرمایا۔

من چکنم مر از ایشان مطلوبے دیگر است و ایشان ہم چو پیاز پوست در پوست اند

یہ بڑا اہم تاریخی فقرہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مریدوں کا ایک طبقہ تو عوام کا تھا، جو مرید ہوتا تھا اور چلا جاتا تھا، ان لوگوں کو مرید کرنے کی کیا غرض ہوتی تھی، اس کا ذکر تھوڑی دیر بعد کیا جائیگا، لیکن اہل علم کے ایک طبقہ کو سلطان المشائخ کسی خاص مطلب اور غرض کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن ان کو یا بوسی ہوئی کہ مغر کا رتاک ان کی رسائی نہیں ہوئی، اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ ارشاد ایک شیخ کا اپنے تلامذہ اور مریدوں کے ساتھ تھا، لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ پیشہ و نا علمی مشاغل کے ایک بڑے حصہ کو خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اپنے کسی مطلوب خاص کے لیے تیار کیا جاتا تھا، ان کے لیے اس قسم کی غیر ضروری مشغولیت کو پسند نہیں فرماتے تھے، زائد از حاجت غیر ضروری مطالبہ جو زیادہ تر ذہنی التذاذ کے لیے کیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے واقعی طالب علمی کی ہو، ایک ایسا عارضہ ہے جس سے نجات آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی گہری اور عین عقل کی ضرورت ہے، ورنہ جس بیچارے میں صرف پوست ہی پوست ہو مغز

زہو اس کے نزدیک تحقیق و تدقیق، ریسرچ و کثافت سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ غالباً اس قدر علم کفایت باشد۔

اس حقیقت تک رسائی ہر بے مغز آدمی کا کام نہیں ہے، علم کو صرف علم کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اس بے معنی فقرہ کا اہمال اگر کسی پر واضح بھی ہو جائے، پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ ۶۔ چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔

علم گزیدہ دماغوں سے باوجود سب کچھ سمجھنے کے اس ذوق کا سہی اثر آخر وقت تک نہیں ملتا۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اس قصہ کا دانائے راز حقیقت آگاہ اور کون ہو سکتا ہے، وہ بھی تو کبھی محفل خشکشی اور بجاٹی کی لذت اٹھا چکے تھے۔ حالت یہ تھی کہ علم کو علم کے لیے کے کاروبار کو چھوڑ دینے کے بعد کبھی کبھی خود اپنا حال بیان فرماتے جیسا کہ حسن علاء بخاری نے فوائد الفوائد میں نقل کیا ہے کہ ایک دن "مشغولی حق" کا ذکر ہو رہا تھا، ارشاد ہوا کہ

"کارآن دارو یعنی کام کی بات یہ ہے، دیگر ہر چیز ان ست مانع آن دولت"

پھر اس تحقیق کے بعد بھی وہی دماغ سے گزری ہوئی پٹری چیزوں کا خیال آہی جاتا تھا، اہل علم کے لیے ان ہی کتابوں میں سے کوئی کتاب اٹھا کر دیکھنا شروع کرتے کہ معاً خیال آجاتا کہ یہ کیا کر رہا ہوں، خود ہی فرماتے ہیں

"اگر وقتے ازاں کتب کہ خواندہ ام مطالعہ می کنم دشتے درس ظاہر شود با خود گویم کہ کجا آتا یم"

بہر حال غیر ضروری معلومات کے ذخیرہ کو دماغ میں بھرتے چلے جانا یا ان نکات اور پیچیدگیوں کا حل کرنا، جن کا نہ دین میں نفع ہو نہ دنیا میں جو ہمارے یہاں کے علوم نہیں بلکہ ہمارے جہان کے اکثر علوم و فنون کا حال ہے، کوئی مرے ہوئے لوگوں کی ولادت اور وفات کے سنیں کی تحقیق میں مشغول ہے، کوئی کسی قبر کے کتابہ کو پڑھ رہا ہے کوئی ستاروں کو گن رہا ہے، کوئی آسمانی طبقات کو شمار کر رہا ہے۔ الی غیر ذلک من المشاغل العصبیۃ التي یقتضیٰ غلو

فیہا لاشغل علمی مگر غزالی الامام نے اگر یہ لکھا ہے کہ آسمانی طبقات کا گنا اور کسی پیاز کے پھلکوں کو اتار اتار کر شمار کرنا، نتیجہ کے لحاظ سے بتایا جائے کہ دونوں میں کیا فرق ہے تو اس کا آخر کیا جواب ہے، جو گلیوں کے سنگریزوں اور ٹھیکیریوں کو چن چن کر گنا جائے اور اپنی ڈائری میں ان کی تعداد کو نوٹ کرتا پھرے، اگر اس پر جنوں کا فتویٰ لگانا صحیح ہے تو پھر جورات رات بھر جاگ جاگ کے آنکھوں پر دوڑیںیں لگا لگا کر کمکشاں کے تاروں کو گنتے ہیں، اس کی باضا بطر پورٹ تیار کرتے ہیں اور اسے اسٹراٹومی (نجومیات) کی اہم خدمت قرار دیتے ہیں، اس فتوے سے ان پیچاروں کو محفوظ کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ "افادہ" کے معیار پر آپ علوم و فنون کی اس لمبی فرست کو اگر جانچینگے تو اکثر بیشعرا کی یہی حال نظر آئیگا، اس لیے حدیثوں میں علم لا یتفع (ایسا علم جس پر کوئی نفع مرتب نہ ہوتا ہو) سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی ہمارے مشائخ چشت کا علم کے باب میں نقطہ نظر تھا، تاہم پھر بھی علوم کی ان قسموں کے متعلق جن سے اگر نفع نہیں ہے تو ضرر بھی کسی کو نہیں پہنچتا بجز اس ضرر کے کہ آدمی کا وقت بیکار ضائع ہوتا ہے، چنداں سختی نہیں کی جاتی تھی، سلطان المشائخ جب شروع شروع میں شیخ کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا بیان ہے کہ حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد "عرض داشت کردم فرمان شیخ چیست ترک تعلم گیرم؟" اس تعلم سے غیر ضروری علوم کا مطالعہ درس و تدریس تحقیق و تدقیق مراد ہے کیونکہ علم کی قدر ضروری سے تو حضرت فارغ ہی ہو چکے تھے، اور جو کچھ کمی رہ گئی تھی بابا صاحب نے اس کی تکمیل خود ہی فرمادی تھی۔ شیخ کبیر نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

"من کسے را از تعلم منع نہ کنم آن ہم کن این ہم کن تا غالب کہ آید" ص ۱۰۷

مطلب یہ ہے کہ جس نے اس راہ میں حقیقت آگاہی کے صحیح مقام کی یافت کے بعد قدم رکھا ہے، اس کا تعلق غیر ضروری علوم سے خود بخود رفتہ رفتہ کمزور و مضعیل ہوتا چلا جائیگا اور علم کا جو حقیقی مقصد مال کا رہے اس پر قدم جما دیگا اور اگر یونہی دیکھا دیکھی اس راہ میں آیا ہے تو پھر

اپنے قدیم مایوفات کی طرف واپس ہو جائیگا، اور اس سے ان بزرگوں کے حکیمانہ طریقہ کار کا سراغ ملتا ہے کہ جس پر حقیقت واضح نہیں ہوئی ہے زبردستی جبراً اس کو ایسی بات پر مجبور کرنا جس میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے، تربیت کی صحیح راہ نہیں ہو سکتی۔ بلکہ وہی بات کہ ”این ہم کن آں ہم کن تاکہ غالب آید“ جو کچھ اندر میں ہے باہر اُسی کا تابع ہو جائیگا۔

لیکن یہ فیصلہ صرف ان ہی علوم کی حد تک محدود رہ سکتا ہے جس سے نفع نہیں تو ضرر بھی کسی کو نہیں پہنچ سکتا، باقی تعلیم و تعلم تحقیق و مطالعہ کی وہ راہ جس نے خدا جانے کتنوں کی راہ ماری اور جو بیا اوقات برہم زن ابوانِ انسانیت ہوئی ہے حضرت بابا صاحب ہی سے نظام الاولیا، نے نقل کیا ہے کہ ایک دن ابو دھن میں حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور کان میں کچھ کہنے لگا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں لی میں ہم سبق تھے، پھر علم سے کیا کیا، دنیاوی فوائد حاصل کر سکتے تھے، اس کا ذکر اس نے کیا۔ شیخ کبیر کو میں نے دیکھا کہ وہ جواب میں فرما رہے تھے۔

”اے بیچارہ اگر خواندن برائے بدل است مخواں و خلق ایدائے مرماں و اگر برائے

عمل است ہمیں قدر کافی ست کر می خوانند و عمل می کنند“ ص ۸۵ سیر

اور یہ علم کی قسم اور اس کا وہ استعمال جس کے متعلق ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ”مخواں“ کا تھا، یعنی جس کا پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے، خصوصاً دینی علوم کے لیے تو زہر قاتل اور جسم ہلاک ہے، اس کے بعد خود شیخ کبیر کا ارشاد ہے

”مقصود از خواندن شریعت عمل ست نہ از برائے ایدائے خلق“

اور یہی وہ تماشا ہے جس کا نظارہ ہندوستان میں آج تقریباً سو سال سے دیکھا جا رہا ہے جب تک اس ملک کے لازمی نصاب میں لوگ دینیات کی حیثیت سے صرف قرآن اور وہی مشارق الانوار یا مصابح السنۃ، قدوسی، ہدایہ پر قناعت کر رہے تھے اس وقت تک یہاں کے مسلمانوں کا ایک دین تھا، ایک مشرب تھا، لیکن آج ادب کا غلغلہ بلند ہے، خنظل

اور غترہ اور ابو العلاء اور فرزدق کی شاعری پر تنقید ہو رہی ہے، تحریر و تقریر کا بازار گرم ہے۔ اسماء
 الرجال اور تاریخ و سیر کا سمندر ہے کہ ابل رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ شاید ہی ہندوستان پر
 کسی دن کا آفتاب گذشتہ صدی میں طلوع ہوا جس کے ساتھ کسی نئے فتنے نے سر نہ اٹھایا
 ہو، کہیں اجتہاد کا دعویٰ ہے، فقہ اور ائمہ فقہ کی توہین ہو رہی ہے، کسی جگہ ہمدیت و مسیحیت
 بلکہ نبوت کی تعمیر قلم علم کے انہی صدف ریزوں سے عمل میں آ رہی ہے کسی گوشہ سے
 حدیث کے انکار کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، کسی سمت سے قرآنی آیات کی نئی نئی تفسیر پیش
 ہو رہی ہیں، کہیں امت مسلمہ کا نظام نو بنایا جا رہا ہے، دُندہ چوچی ہوئی ہے، فتنے ہیں کہ
 ٹوٹے ہوئے ہمارے مانند کیے بعد دیگرے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ کہا یہ واقعہ نہیں ہے کہ
 دینیات کا جو لازمی کورس ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں رکھا تھا، اگر علم کو بدل
 اور لڑائی جھگڑوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو عمل کے لیے وہ کافی نہ تھا؟ قرآن اور
 حدیث کی عام معمولی سادہ عربی سمجھنے کے لیے کیا واقعی امر القیس اور طرفہ تا بطن شرا
 کے کلام کے نکات پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کسی جگہ عرض کیا تھا کہ
 ہمارے اسلاف (قدس اللہ اسرارہم) کے جہاں اور بہت سے عجیب و غریب کارنامے
 ہیں ان میں بڑا نمایاں کام ان کا یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے اس حصہ کو جس میں اسلامی
 ادبیات محفوظ ہیں اسے اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی ملک کی مادری زبان اسے
 نہ بنا سکے تو ان علاقوں کے مسلمانوں کی جو مادری زبان تھی اس میں قرآن و حدیث کے
 ان الفاظ کو شریک کر دیا گیا تھا۔ جس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ عربی زبان کے الفاظ کے اس ذخیرہ
 سے (جسے میں اسلامی الفاظ آتا ہوں) تقریباً ۹۰ فیصدی الفاظ سے ہم عربی سیکھے پیر
 واقف نہ رہتے ہیں، مثلاً آپ سرہ فاتحہ کو بیچے، ایک انگریز کے ساتھ، اسی سے پرہیز
 اور اس کے ہندوستانی مسلمان کے ساتھ، یہی، ظاہر ہے کہ عربی زبان نہ انگریز کی، مادری زبان
 ہے اور نہ ہندوستانی مسلمان کی لیکن انگریزوں نے یہ آخر تک ہر لفظ کے جاننے کے

لیے اس کا محتاج ہو کہ اسے بتایا جائے۔ مگر ہمارا حال کیا ہو، ہم میں کون ہو جو حمد، اُستغفار، ربِّ
 عالم، رحمن، رحیم، مالک، یوم، الذین، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط، استقیم، انعام
 غضب، غیر ضلالت کے معانی سے واقف نہیں، اب آپ ہی گن لیجیے کہ ان اٹھارہ
 الفاظ کو نکال لینے کے بعد سورہ فاتحہ میں کتنے الفاظ رہ گئے جن سے ہندوستانی مسلمان واقف
 ہیں۔ بحرِ حروف جارہ، اسم اشارہ، اسم موصول یعنی ل، ایک، نا، الذین، ہم، علی کے اور
 بھی اس پوری سورت میں کچھ ہو جس سے ہندوستانی مسلمان عموماً واقف نہیں ہیں۔ تقریباً
 چوبیس الفاظ میں صرف چھ لفظوں کی عدم واقفیت کوئی عدم واقفیت قرار پاسکتی ہو،
 اور یہ الفاظ بھی ایسے ہیں جن کی حیثیت مفردات منتشر کی نہیں ہو، یعنی جن میں ہر ہر لفظ
 کے لیے لغت دیکھنے کی ضرورت ہو، بلکہ کلی الفاظ ہیں یعنی اسم اشارہ، اسم موصول، حروف
 جارہ یا ازیں قبیل چند گئے چنے کلی الفاظ ہیں، جنہیں بآسانی چند دنوں میں سکھایا جاسکتا
 ہو، گویا ان چند صنفی الفاظ کے معانی سے واقف ہو جانے کے بعد تقریباً قرآن کے پچانو
 چورائے فیصدی الفاظ کے ہم عالم ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز یہ، دوسری بات صیغوں کی
 خصوصی شکلیں یعنی عبادت کے معنی سے واقف ہونے کے باوجود نعبہ سے یا استعانت کے
 معنی جاننے کے باوجود نستعین کا مطلب ہندی مسلمان جو نہیں سمجھ سکتا، یہ بھی ایک معمولی
 سی بات ہو، چند سادہ صرفی ابواب سے بد شناس ہونے کے ساتھ ہی وہ صیغوں کی صورت
 پہچاننے لگتا ہو۔ ایک فعل کی صرفی صورت سے اسے آشنا کر دیجیے واحد غائب ماضی
 کے سارے قرآنی الفاظ سے وہ آشنا ہو جاتا ہو اور صرفی صیغے یہ ہیں ہی کتنے۔ تیرہ چودہ شکلیں
 ماضی کی، تیرہ چودہ مضارع کی چھ شکلیں امر کی باقی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ
 مبالغہ تفصیل، صفت مشبہ۔ یہ بھی اتنے کلی قاعدوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کے یاد
 کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ باقی تعلیلات کا قصہ وہ دراصل اشتقاق کی بکیر علم ہو جو
 نفع کو سمجھتا ہو کہ جمع متکلم کا صیغہ ہو، قرینہ سے نقول کو بھی سمجھ لیگا، خواہ یہ نہ جانتا ہو کہ لفظ
 لہ خاکہ نے ایک کتاب بھی ادب قرآنی کے نام سے ان ہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھی ہے جو طبع ہو کہ

میں فرق کیوں پیدا ہو گیا، اردو میں ہم تھوکنے کا روز بولتے ہیں، لیکن اس پر کون غور کرتا ہے کہ یہ تھوکنے کا مخفف ہے۔ راولکھ بوجہ ثقیل ہونے کے حذف ہو گیا، قرآن کے چند رکوع میں ہر پھر کر جب صحیح معتدل، مضاعف، مہموز کے ابواب کی صورتیں گزریں گی۔ دماغ خود اندازہ کر لے گا کہ عربی میں مثلاً نصر بھی ماضی کی ایک شکل ہے اور قال بھی۔ ہر زبان میں اس قسم کے تغیرات ہوتے ہیں۔ ان پر غور کیجیے تو کچھ کچھ کلیات ہی ہوتے ہیں، جن کے تحت یہ تغیرات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو بے جانے آدمی بولتا ہے سمجھتا ہے، آپ روز جانا مصدر بولتے ہیں گیا ماضی، جانے والا اسم فاعل، لیکن کبھی اس کو بھی سوچا کہ جانے کی جیم ماضی میں گانے سے کیوں بدل گئی اور مضارع میں پھر اصلی حالت پر کیوں واپس آگئی۔ آپ تمباکو بھی بولتے ہیں اور گڑا کو بھی، لیکن اس پر آپ نے کب غور کیا کہ گڑا کو میں تین تین حرف ت م ب کو حذف کر کے گڑا کو بنایا گیا ہے۔ سوچیے تو بات میں بات نکلتی چلی آئیگی اور نہ سوچیے تو ساری باتیں اس سوچ کے بغیر آپ کی سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔

یہ اور بالفرض اگر تھوڑے بہت تعلیمی قوانین سے صرف میں واقف ہونے کی ضرورت بھی ہو تو ان قانونوں کی تعداد ہی کیا ہے، یہ تو پچھلے زمانوں میں ان معلموں نے جنہیں غالباً خطرہ رہتا ہو گا کہ اگر صرف دس سو کی کتابیں جلد ختم کر دیتا ہوں تو ہمارا سرمایہ ختم ہوتا ہے اگر بقاء و ملازمت کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ معاملہ کو دراز کیا جائے۔ ورنہ حقیقت یہ کہ ان صر فی قوانین کو اتنی اہمیت حاصل نہیں جتنی اہمیت اسے خدا ہی جانتا ہے کہ اس ملک میں کب، دی گئی، اگر ہمیشہ سے یہی حال تھا، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس زمانہ میں فائنڈ فرغ کی عمر عموماً چودہ پندرہ سے لے کر بیس بائیس کی کیسے ہوتی تھی۔ اب تو جس طریقہ

لے میرے گاؤں گیلانی میں ہندوؤں کا ایک ابتدائی پاٹ شالہ ہے، اس پاٹ شالہ کے بوڑھے گرو جی کا عام قاعدہ ہے کہ دو سال میں بیس تک کے بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ مدت ہوئی ان سے ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ گرو جی آپ دو سال میں بیس تک کا پہاڑہ سکھاتے ہیں؟ بولے کہ بابو اتنے پہاڑے تو میں چار مہینوں میں بھی سکھا سکتا ہوں لیکن اس کے بعد پھر میری خواہ کا کیا سامان ہو گا ۱۲۔

سے صرف ابواب کو پنجابی طریقہ سے رٹایا جاتا ہے، اسی کے لیے یا زیادہ یا کم کچھ ملا لیجیے، اتنی مدت کافی نہیں ہوتی جس کی شہادت پنجابی نحو و صرف کی وہ تعلیم دے سکتی ہے جو آج سے تین چالیس سال پہلے وہ مروج تھی خلاصہ یہ کہ عربی زبان کا جو اسلامی حصہ ہے، میرے خیال میں اس کے مطالب اور معانی سے واقف ہونے کے لیے عربی زبان کے ان الفاظ اور ترکیبوں بندشوں کے جاننے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، جن میں جاہلی شعراء کا کلام ہے، اور بالقرض کہیں کہیں تھوڑا بہت ہو بھی تو تفسیروں میں وہ بیان کر دیا گیا ہے، اب تفسیروں کی ان ہی بتائی ہوئی باتوں کو پھر خود تحقیق کرنے کے لیے دواوین عرب پر عبور حاصل کرنا، اگر آپ کا ذاتی شوق ہے تو اختیاری مضامین کی حیثیت سے آپ بھیج کر سکتے ہیں، ہر زمانہ میں جن لوگوں کو شوق تھا، ان کو کون روکتا تھا، لیکن ہر طالب العلم کے لیے خواہ اسے براہ راست ادبی تحقیقات کا شوق ہو، یا نہ ہو، وہ بجائے جلالین یا مدارک بیضاوی کے نہیں چاہتا کہ قرآن کے ہر ہر لفظ کے متعلق جاہلی شعراء کے کلام سے شاہ پیش کرے، بلکہ مفسرین نے تحقیق کر کے جو معنی لکھ دیے ہیں یا جس فقرہ کی جس ترکیب کا جو مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس مفہوم کو بتا دیا ہے تو آپ اس بیچارہ کو خواہ مخواہ اس پر کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے اس غیر ضروری مذاق کی ہمنوائی کرے۔ آخر زعشری، ابو عبید وغیرہ ائمہ لغت سے تو آپ کا علمی احاطہ زیادہ وسیع نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن کے جس لفظ کا مطلب جاہلی شعراء کے کلام میں تلاش کرتے ہیں، وہ بیچارہ کثافت میں یا بیضاوی میں اٹھا کر دیکھ لیتا ہے۔ حاصل تو دونوں کا ایک ہی ہوا۔

یہی حال حدیث کا ہے، سند کے مباحث مدت ہوئی کہ ختم ہو چکے، امام بخاری

رحمہ اللہ اعلم پنجاب میں یہ رواج کب سے جاری ہوا تھا کہ شرح جامی اور اس کے حواشی تک کی تعلیم میں پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال صرف ہوتے تھے لیکن مجاہد اللہ اب زمانہ بدل گیا، خود پنجاب کے ایک عالم حافظ عبدالرحمن امرتسری مرحوم نے کتاب الصرف و کتاب النحو لکھ کر صرف و نحو کے قصہ کو چند مہینوں تک محدود کر دیا ہے ۱۲۔

مسلم جیسے ائمہ جن کی کتابیں تلقی بالقبول ہو چکی ہیں، یہ مان لیا گیا ہے کہ جانچ کر پرکھ کر صحیح حدیثوں کو غیر صحیح حدیثوں سے جدا کر کے ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا ہے، اس لیے اب ہر حدیث کی ہر سند پر بحث کرتے ہوئے طلبہ کو پڑھانا ایک ایسے کام کو انجام دینا ہے جو آپ سے بہتر شخصیتوں کے ذریعہ سے انجام پا چکے ہیں۔ رہ جانا ہے متن کا معاملہ متن حدیث میں ایک حصہ خلائیات کا ہے اور وہ کم ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو علم حدیث کی جان ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ظاہر ہے کہ پہلے حصہ کے متعلق بھی پہلی ہی صدی میں بحمد اللہ امت کے بہترین دل دماغ اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں ان کے متعلق ترجیح و تطبیق و تاویل کے لیے جو کچھ کرنا تھا سارا کام کیا جا چکا ہے اور اسی کام کے آخری نتائج کا نام فقہ ہے جو مختلف ائمہ کے ناموں سے امت کے مختلف طبقات میں معمول ہے، اور یہ مسئلہ ہے کہ ان میں کوئی طبقہ گمراہ اور اتحقاق نجات سے محروم نہیں ہے، اس لیے حدیث میں طلبہ کو لازمی طور پر جو پڑھانے کی چیز اور سمجھانے کی بات ہو سکتی ہے وہ حدیث کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق خلائیات سے نہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مختلف پہلوؤں سے ہے۔ اور اس کے لیے کیا کوئی انتہا کر سکتا ہے کہ مشارق الانوار یا مصابیح السنہ، مشکوٰۃ المصابیح جیسی کتابیں کیا کافی نہیں ہو سکتیں۔ ان کتابوں میں سے کسی کتاب کو جو اچھی طرح جانچ کر پڑھ لیگا آئندہ وہ حدیث کی دوسری کتابوں کا شروع، حواشی کی مدد سے قیناً مطالعہ کر سکتا ہے، پھر ہمارے بزرگوں نے لازمی نصاب کا جز، انہی کتابوں میں سے کسی کتاب کو اگر رکھا تھا تو کیا غلطی کی تھی، باقی اس کے بعد بھی اگر کسی کو فن اسناد و فن خلائیات میں خصوصی مہارت پیدا کرنے کا خیال ہو تو اس سے کس نے کب منع کیا تھا، اور جن لوگوں کو شوق تھا، وہ اپنے شوق کی ہر زمانہ میں تکمیل کرتے ہی رہے، ہندوستان بھی ایسے بزرگوں سے کبھی خالی نہیں رہا، جس کا اجالی ذکر پہلے آچکا ہے۔

غالباً بعض خیالات جن کا میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، ان کا بالکل ٹوٹنا نہیں لیکن بعض اجزاء کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور یہ میں نے قصداً کیا ہے، ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نصاب کے متعلق پھیلی ہوئی پروچا ہوتا ہوں کہ لوگ اس کے افادہ کو سمجھیں اور نہ اس وقت تو مقصد شیخ کبیر کے کلام کی تشریح تھی کہ شریعت یا دینی علوم کی تعلیم سے مقصود اگر عمل ہے اور وہی ہو بھی سکتا ہے تو اس لحاظ سے ہمارا مقیم نصاب قطعاً کافی تھا۔ اور ایسا آسان سہل الجھول تھا کہ جس طرح پہلے زمانہ میں اس کو مختلف عقلی علوم و فنون کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اس زمانہ میں بھی آسانی، پرکھنے عقلیات کو بحال کر جدید علوم و فنون کے نصاب میں "اسلامیات" کے اس لازمی نصاب کو باسانی ہم شریک کر سکتے ہیں تاکہ دینی و دنیوی علوم کے جو مختلف دو دھارے ڈولاروں کی طرح بہائے ملک میں بہہ رہے ہیں، اور ان سے باہم خواص بھی کہنے جاتے ہیں، ان کا دور برباد ہو رہا ہے اور عوام بھی فزع ہو رہے ہیں۔ اس دو عملی کا خاتمہ ہو جائے۔ مذہب کو اپنی عملی زندگی میں شریک کر سنا کہ جو قدامت اہل علم کہہ رہے ہیں کو براہ راست حاصل ہو جائے

لیکن اگر بجائے عمل کے مذہب کو مستہ نوازیوں اور دماغی دور آزمائیوں کی صرف مشق گاہ کی حیثیت سے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یا بقول شاہ ولی اللہ "علم حدیث کو قصاصوں کی خود نمائیوں کی تماشا گاہ بنا چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی ذرا سا جہلی و خشک لفظ حدیث میں یا قرآن میں آیا ہو گویا شکار لالہ آیا اور بول شاہ صاحب "شعابہاں، الکلام شعرا، یا خوات، کلمہ و اشتقاق و محال استعیالی دہے"

یہ دیکھتے ہیں لگا۔ سر بر سند کے ہر ہرادی کے تحقق "اعمالہ ایہ قوم، سیرتہ انبیاء" طایبان شروع کر دیا گیا۔ اور کہیں فقہ کے کسی محدث کا ذکر آگیا تو "بران سلاخ میں عیسائی تخریج کا دروازہ کھل گیا اور ساری بحر الرائق اور ثانی، المکیہ و اذیل ری گئی کوئی تاریخی قصہ یا فقہی اس" بانی مناسب فصیح و عکبات، خزینہ دور و امثال، محاضرات و مسامرات کی بھر پور شرح ہوئی

شاہ ولی اللہؒ نے اگر درس حدیث و قرآن کے اس طریقہ کے متعلق یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے جیسا کہ پہلے بھی ذکر آچکا ہے کہ درس کا یہ طریقہ ”طریقہ قصاص است و تصدرازاں اظہار فضیلت و علم است نہ غیراں“ تو انہوں نے کیا غلط لکھا ہے، مستعد طالب العلم پڑھنے کے بعد خود مطالعے کے ذریعہ سے جن چیزوں کو جان سکتا ہے اسی کو سنا سنا کر اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ان چیزوں کے سمجھنے کی پوری اس میں صلاحیت بھی نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات اصاعت وقت کا سبب ہو جاتا ہے اور وہی بات صادق آتی ہے جو ہندوستان کے ایک مشہور معقولی سنا لکھنے والا ہے ان کا قاعدہ تھا کہ تہذیب میں لہ جلال کی باتیں، اور لہ جلال میں شفا و اشارات کی باتیں طلبہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے نتیجہ یہ تھا کہ اس درجہ کے طلبہ کی سمجھ سے وہ اونچی باتیں باہر ہوتی تھیں، طلبہ جب پڑھ کر لکھنے لگتے تو خود ہی فرما دیتے کہ پڑھانے کو تو میں نے سب کچھ پڑھا دیا، لیکن میری تقریر میرے مصلیٰ سے باہر نہیں ہوئی، گھوم گھوم کر اسی میں رہ جاتی ہے اور درس کے اس طریقہ میں خود نمائی ہی صرف ہو تو خیر متحمل بھی ہو سکتی ہے، آج تو جس چیز کا تجربہ ہو رہا ہے، فتنہ اور فساد کے جو دروازے بغیر کسی ضرورت کے کھولے جا رہے ہیں تو جیسا کہ شیخ کبیر شکر گنج نے فرمایا تھا کہ ”اے بیچارہ اگر خاندان برائے بدلست خواں“ اس پڑھنے اور پڑھانے سے تو ملک کا جاہل ہی رہنا بہتر تھا، بلکہ پڑانے معقولی اگر اپنی خود نمائی کے لیے معقول کی کتابوں میں بال کی کھال نکالا کرتے تھے، میرزا بہ اور لہ جلال کی ایک ایک سطر پر چھوٹیاں ڈال ڈال کر خود بیٹھتے تھے اور طلبہ کو بٹھاتے تھے، حمد اللہ کے ایک مقام

لے یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند اور اس کے متعلقہ مدارس میں حدیث کا جو دورہ ہوتا ہے، اُس کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنہ حادثہ کے مقابلہ میں جو غیر تقلیدیت کی شکل میں نمایاں ہوا، بطور تحقیقاری مضمون کے حدیث کے دورے کا افتتاح کیا۔ ہندوستان کے مختلف مدارس سے فارغ ہونے کے بعد جن لوگوں کو تکمیل حدیث کا شوق ہوتا تھا وہ حضرت کے پاس جاتے تھے، اصل مقصود تو وہی دماغ کی اصلاح کے بعد دل کی اصلاح ہوتی تھی، لیکن ضرورت وقت کو دیکھ کر حضرت نے حنفی مذہب کی تائید کے طریقہ کا اضافہ درس میں فرما دیا، وہی دورہ گنگوہی والا دیوبند میں جاری ہے۔ بجز ایک ترمذی کے عموماً نو مہینے میں صحاح ستہ بطور سرمد کے ختم کرادی جاتی ہے۔ ۱۱۳۰

”وجودِ رابطی“ پر خدا ہی جانتا ہے کہ اس زمانہ میں کتنے رسائل تصنیف ہوئے تو یہ ایک غیر ذہنی چیز کے ساتھ طبعہ تھا، اور کہا جاسکتا ہے کہ ایک قسم کی دماغی ورزش طلبہ کو کراتے تھے، لیکن دین کے دماغی عیاشیوں کا تختہ مشق بنانا تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ علوم کی قدر ضروری و غیر ضروری، مفید و مضر کے متعلق ان لوگوں کے جو خیالات تھے جن کے ہاتھ میں ہندی مسلمانوں کی باگِ قدرت نے سپرد کی تھی، میری مراد خواجگانِ حشت کے اکابر سے ہے وہ آپ کی نظر سے گذر چکے اور میں نہیں سمجھتا کہ ان بزرگوں نے اس باب میں جو رائے قائم کی تھی اس پر اب بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ ہندستان کے علماء عموماً چونکہ انہیں بزرگوں کے زیر اثر ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے جو ان کی علم کے متعلق رائے تھی اُسی کے تحت یہاں کا علی نصاب رہا، باقی یہ سوال کہ علم کے جس قدر ضروری کو عمل کی شکل وہ دیتے تھے اس کی کیا صورت تھی اور اس کا کیا طریقہ تھا۔ یہی دراصل اصل سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہندستان کے مسلمان عموماً اور علماء خصوصاً اس پر غور کریں۔

علم کی تعمیلی شکل خواجگانِ حشت میں

دوسرے طرق و سلاسل کے مقابلہ میں کسی فخر و امتیاز کا اظہار مقصود نہیں ہے بلکہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ کار تھا، اُس کی مثالیں پیش کرنی ہیں، اور ان مثالوں سے تربیت و اصلاح کے جن اصولی ضوابط کا سراغ ملتا ہے، صرف ان کی طرف اشارہ کرنا، غرض صرف اتنی ہے۔

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ان لوگوں کے متعلق جو قدسِ علم کے عام نصاب ہے، ناسخ ہونے کے بعد ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، طبعاً دو طریقہ کار اختیار کیے جاتے تھے، یعنی ایک تو وہی تزکیہ، یا چاہیے تو صفات اور عام تعمیر میں یہ کیسے کہ صفائی کا کام کیا جاتا تھا، ہم سبھی اور منفی طریقہ کار اس کا نام رکھتے ہیں اور دوسری بات ”تخلیہ“ یعنی صفائی کے بعد جن صفات کی پرورش ان کے پیش نظر تھی اس کی عملی راہ پر لوگوں کو لگانا، نفوس کو ان صفات و پاکت سے آراستہ و پیراستہ کرنا۔

تذکیہ اور صفائی

یوں تو تذکیہ کے ذیل میں میسویں چیزیں آتی ہیں لیکن خیر و شر کے اس مجموعہ میں جس کا نام "حیوۃ الدنیا" ہے جس کی کوئی بھلائی بُرائی سے جُدا ہو کر نہیں پائی جاتی اور کوئی بُرائی ایسی نہیں ہے جس میں بھلائی کا کوئی نہ کوئی پہلو نہ نکل آتا ہو حتیٰ کہ بقول علامہ شیراز چراغ مصطفوی باشراب ولہبی است

اسی چمن کا ایک بہترین پھول علم کا بھی پھول ہے، لیکن قرآن کے حوالہ سے گزر چکا کہ اس پھول میں بھی کھلان الانسان لیطغی ہوشیار! کہ انسان غرور سرکش ہو جاتا ہے
کیا کاٹنا بھی چھپا ہوا ہے، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرماتے لگے کہ آدمی
”چوں علم بیاموزد اور اشرفی حاصل آید“ من بہم فوائد

دور اگر یہ علم کمیس دین کا علم ہوا اور دینی علم کے مطابق روزے نماز میں بھی کوئی لگ گیا تو پھر کیا کہنے ہیں۔ ”چوں طاعت کند کار او بہتر و“ سودا خوب چل نکلتا ہے، انگلیاں اُٹھنے کے لیے، آنکھیں جھانکنے کے لیے ہر طرف تیار ہو جاتی ہیں۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ علم اور عمل کی اس مجموعی کیفیت سے ”پندار“ کافی سد مواد عالم کے دماغ میں پکے لگتا ہے یہی وقت ہوتا ہے کہ بساط علم کے ان نازہ نو واردوں پر کوئی پختہ کاغذ پیر یا یہ تاہر دورا بشکند یعنی علم عمل را از نظر او فرادہ

”علمی پندار کی ریاح جب دماغوں میں بھر جاتی ہے اور ان مسکینوں کی گردنیں ان ہی ہرٹلی گیسوں سے اکڑ کر رہ جاتی ہیں، اس وقت اس کھینچی ہوئی گردن کو فرمائے کے لیے نشتر کی ضرورت ہوتی ہے، ”ورود سب سے ہر سرطانی پھوڑا جس کا نام خود پسندی“ اور ”عجب“ ہے اس کی ٹمیس سے انسانی ریح کو نجات مل جاتی ہے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں ”تا عجب (خود پسندی) مبتلا نہ شود“ بہر حال یہ پہلی سہلی کارروائی ہوتی ہے جو اس راہ میں اختیار کی جاتی ہے، سلطان المشائخ کا علاج شیخ کبیر نے اس سلسلہ میں کس طریقہ سے کیا تھا، بعد کو اس کا ذکر خود کیا کرتے تھے، اظہر کہ

”مولانا بجاٹ“ اور ”محمل شکن“ کے خطابات لے کر مولانا نظام الدین کے نام سے سلطان مہی شیخ کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، پہلا کام شیخ نے یہی کیا کہ باوجود سب کچھ لکھ پڑھ جینے کے حکم دیا کہ نظام تمہیں کچھ کتابیں مجھ سے بھی پڑھنی پڑینگی، اسی بنیاد پر عورت کا سبق شروع ہوا، غالباً چند ہی اسباق ہوئے ہونگے کہ سلطان المشرع فرماتے ہیں کہ جو نسخہ عوارف کا شیخ کبیر کے ہاتھ میں تھا ”ہمانا کہ نسخہ بود بخط باریک نوشتہ بہتیم گونہ“ یعنی اس نسخہ کا خط باریک تھا، یا اس کی لکھائی گونہ اچھی نہ تھی، ہوایہ کہ ”شیخ را در میاں ان اندک کتب بود“ یعنی شیخ کبیر کچھ اس مقام پر ٹکٹے لگے، پچاس بوڑھے آدمی، وہ تو اس عبارت میں غور کر رہے تھے، ادھر جوان عالم کے جوان علم کے گرم خون میں جوش آیا، سلطان المشرع کا یہ ان ہر کہ ”من نسخہ دیگر بخدمت شیخ نجیب الدین متوکل علیہ الرحمۃ دیدہ بودم“

اسی دیدہ بودم“ کے ذریعہ سے اپنی وسعت نظری کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ کبیر کے سامنے بایں الفاظ کیا کہ ”شیخ نجیب الدین نسخہ صحیح دارد“ بس ”دیدہ بودم“ کے علم کا ادھر اظہار ہوا اور دوسری طرف سے ایک آواز جس میں ہیبت ملی ہوئی تھی سلطان المشرع کے کان سے مکرانے لگی۔ ”در دیش راقوت تصحیح نسخہ سقیم نیست“ ایک دفعہ نہیں بار بار شیخ کبیر اس فقرہ کو دہراتے جاتے تھے، سلطان المشرع فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے خیال نہ آیا کہ یہ اثر اس کس کی طرف ہو لیکن چند بار مکرر کر رہی الفاظ شیخ کبیر کی زبان مبارک سے نکلتے رہے تو جماعت کے دوسرے ساتھی مولانا بدر الدین آٹمی نے سلطان جی کو اشارہ کیا کہ خطابہ نہ کرنا طرفہ ہو سلطان جی کے ہوسٹ اڑ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ”سر و ہندہ کردم و در پاسے شیخ افتادم“ شیخ کبیر کے قدموں پر محفل شکن ”مولانا بجاٹ“ کا سر پڑا ہوا تھا کہتے جاتے تھے۔

”نمود بالہدینا کہ در مقصود ازین سخن کنایتی بہ خدم بودہ باشد“

وہ یہ سمجھے کہ شیخ کبیر نے شاید میرے اس بیان سے کہ شیخ نجیب الدین کا نسخہ صحیح کی ایسی اہمیت محسوس کی اسی کی معافی چاہ رہے تھے، حالانکہ واقعہ تو کچھ اور تھا، فرماتے ہیں کہ

میں عرض کر رہا تھا کہ

”من نسخہ دیدہ بودم ازاں حکایت کردم مرا اصلا چیزے دیگر خاطر نہ بود“

اور اسی دیدہ بودم کے پیچھے تو وہ بات چھپی ہوئی تھی جس پر یہ قیامت برپا ہوئی تھی خلاصہ یہ ہے کہ ”من معذرت می کردم اثر بے رضائی ہنچاں در شیخ می دیدم“ جرم ناقابل عفو قرار پایا سب کچھ سچ کر جو کسی کے آستانہ پر آیا تھا صرف ایک دیدہ بودم کے دعوے نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا۔ صادق اور کاذب طلب میں امتیاز کا وقت آگیا دنیا دیکھ رہی تھی اب مولانا نظام الدین کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا مولانا بجاٹ اور محفل شکن ہی کے لقب کو لے کر دنیا سے واپس چلے جائینگے جیسے لاکھوں ہی بجاٹ اور محفل شکن آئے اور چلے گئے یا مشائخ کے سلطان کا جو تخت خالی ہے اس پر قدم رکھنے کی ہمت کرتے ہیں اپنے اپنے حوصلہ کی بات ہوتی ہے ورنہ سچ ہی ہے

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ نگلشن میں علاج تنگی داواں بھی ہے ”چند کلیاں“ جواب تک ان کے ہاتھ میں تھیں وہ پھینک دی گئیں اور اپنی تنگ دامانی کے علاج کے آخری فیصلہ پر وہ ڈٹ گئے، ظرف کے چھوٹے ہوتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھلا میرا کیا قصور میں نے غلطی ہی کیا کی ہے۔ ایک اچھے نسخے کا علم تھا اس کا اظہار کیا گیا تھا، پھر اس پر اتنی برہمی کے کیا معنی؟ یہی شوشہ اگر سامنے آجاتا وہی لمبی لکیر بن سکتا تھا، اتنی لمبی کہ شیطان کی آنت بھی اس سے چھوٹی ہو۔ بڑھاپے میں دماغی توازن صحیح نہیں رہا ہے، مزاج میں تسدی اور غصہ ہے۔ البیاد باللہ۔ آگے بڑھ کر تو اسی کو ”نفسانیت“ کا ثبوت بھی قرار دیا جاسکتا تھا بلکہ دین کی آڑ لے کر سلطان جی چاہتے تو اسوہ حسنہ نبویہ کے معیار پر شیخ کبیر کے اس طرز عمل کو کھولنا بتا کر لوگوں کو دکھا سکتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنا علاج کرانے کے لیے آئے تھے شیخ کبیر کی کمزوریوں کا علاج اجودہن آنے سے مقصود نہ تھا اس کو طے کر چکے تھے کہ یہ ”مناج“ طیب ہے، اس کے بعد تنقید کا حق ان کے لیے باقی ہی کب رہا تھا۔ بہر حال فرماتے ہیں کہ شیخ کبیر

کی ”بے رضائی“ کو ایک حال میں دیکھ کر یوں مجلس سے اٹھا ”برغاتم بدستم کہ چنم“ نہ دانستم چه کنم“ یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے آج اجودھن میں نکل رہے ہیں جو کل تک محفل میں ہر سوال کا جواب دے کر محفل کا رنگ بھاڑ رہا تھا آج اُس کی قابلِ رحم نادانی اور ”چہ کنم“ کا یہ حال ہو فرماتے ہیں۔

”مبادا پہنچ کس را آن چنان روز و آن چنان غم کہ مرا آن روز بود“
 دماغ میں جواب پیدا ہونے کی جگہ دل میں غم کی لہریں اٹھنے لگیں اور کیسی لہریں جس کی کسک آخر وقت تک نہیں بھولے تھے، دعا کرتے تھے کہ خدا کسی پر ایسا سخت دن نہ لائے اور ایسے غم میں کسی کو مبتلا نہ کرے، دل کے اس درد اور سینہ کی اس سوزش کا علاج اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا جو ہمیشہ غم دیدوں کا آخری علاج ہو، خود وہی فرماتے ہیں۔ ”گریہ درمن افتاد“ اور یہی ”گریہ“ اصل مقصود تھا، جس سے وہ سب کچھ مٹھل جاتا ہے جسے اپنے ساتھ وہ دلی سے دلی کے مدرسوں سے لائے تھے، روتے تھے، روتے جاتے تھے کوئی چُپ کرنے والا بھی نہیں جب تک رونا ممکن تھا روتے رہے، آنسوؤں کا ذخیرہ ختم ہو گیا، اب کیا کروں، فرماتے ہیں کہ ”مضطرب و حیران بیرون آدم“ سننے والے سُن رہے ہیں ”بیرون آدم“ ”بیرون آدم“ کس ارادے اور کس قصد سے ہوا ہے؟ ”شیخ نجیب الدین نسخہ صحیح دارد“ صرف علم کے اس دعوے نے آج رونے والے کو حجرے سے باہر نکالا ہے، اس لیے نکالا ہے کہ ”تا بریدم بر سر چاہے“ کیا پانی پینے کے لیے، اُمّ مَنہ دھونے کے لیے، غم کی گرمی میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے ”بر سر چاہے“ رسائی ہوئی ہے۔ انہی سے مینے جو اس کنوئیں کے کنارے آکر کھڑے ہوئے ہیں، خواتم کہ خود ما دران چاہ اندام معالج نے علاج سے انکار کیا ہے اس مریض سے پوچھیے جو طبیب سے آخری جواب ملے کہ واپس ہوا ہو۔ نور اللہ صریح السعدی جیث قال

ما جزلے دل دیوانہ گفتم بہ طبیب کہ بہ شب در چشم مست بفکرت بازم
 گفت ازین نوع حکایت کو گفتی سوی در عشق مست ندانم کہ چہ دران سازم

پھر کچھ خیال آیا، کیا خیال آیا۔ "لہذا میں بدنامی بہ کو باز کردہ کنوئیں میں فیکر کو کس نے ڈھکیل کر مار ڈالا، اس ہمت میں کس کس کی گرفتاری ہو، فرماتے ہیں کہ اسی خیال نے "چاہ اندازم" کے خیال سے باز رکھ عقل و ہوش کا تکلیفی سرمایہ اگرچہ تم ہو چکا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تحت اشعار "خودکشی" کے جرم کا خیال بھی مانع آ رہا ہو، بہر حال کنوئیں کی منہ میر سے پیچھے مڑ گئے اور

"دریں محنت و حیرت سرمایہ دار جانب صحرا بیروں رفتم"

احود صحن کی فضاؤں میں کسی کے نالہائے زار اپنے تک گونج رہے ہونگے، فرماتے ہیں،

"جانب صحرا بیروں رفتم با خود گریہ و زاری کردم"

خدا ہی جانتا ہے "گریہ و زاری" کا یہ طوفان کب تک اُمنڈتا رہا، ہفتہ گزرا یا مہینہ، شیخ کبیر کے ایک صاحبزادے شہاب الدین لقب سلطان جی اور ان میں میل ملاپ تھا، موقع مناسب پا کر انہوں نے سلطان جی کا حال شیخ کبیر کے سامنے عرض کیا، جو مقصود تھا پورا ہو چکا تھا، حاضر کی اجازت مرحمت ہوئی۔ "بیادم سرور قدم مبارک آوردم" جرم کی معافی ہو گئی، معافی کے دوسرے دن پھر طلبی ہوئی اور ارشاد ہوا، جو راز تھا، اس سے پردہ اٹھایا گیا۔ شیخ کبیر نے ملانا نظام الدین بجاٹ و محفل شکن کو جو اب صرف بابا فرید کے "نظام" بن چکے تھے مخاطب کو کہے فرماتے لگے: "ابن عمہ برائے کمال حال تو می کردم" مرید سے پیر کا کیا تعلق ہوتا ہے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اسی دن یہ راز بھی واضح ہوا شیخ کبیر نے فرمایا "پیر مشائخ مرید باشد" مرید کی ساری تولید گیوں کو وہی سلجھاتا ہے، میں کچیل کو دھو دھا کر صاف کرتا ہوں، خازن ملتا ہے، ہال سنوارتا ہے اور یوں "ہیچیکم اللہ" کے مقام پر پہنچا کر اُسے ملا، اعلیٰ کا اور ملا، اعلیٰ کا اثر ملا، رادنی پر ملا، رادنی سے محبوبیت کی وہی کیفیت قلوب انسانی میں پھیل جاتی ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ

لے خاک تہ عجب ہو جاؤ گے، اگر تم اپنے اندر میر رنگ ڈھنگ، اسیری شان واد پید ا کرو گے، حضرت حق سے محبوبیت ذاتی کا سچے تعلق ہے، اسی کی زبان مبارک سے قرآن میں یہ علان کرایا گیا ہے، قل ان کاتم تخبون اللہ فان تبغونی یحبکم اللہ، کی آیت سے کون واقف نہیں؟

شہ ایک مہیج حدیث جو عام طور سے مشہور ہے یہ اسی کا حاصل ہے ۱۲۔

اس ارشاد کے بعد "مراغلت فرمود بکھوت خاص مراشرقت گرانید" فوائد الفوائد ص ۲۰

پندار خود پسندی کا فاسد مواد اگر لستے کا گزشتہ کے بعد بھی نہ نکلتا تو کب نکلتا، اس کے بعد سلطان المشائخ کا جو حال ہو گیا تھا، اس کی کیفیت بھی خود ہی بیان کرتے ہیں، شیخ کبیر نے سلطان جی کو ایک دعا سکھائی، پوچھا کہ اب سناؤ، سنانے لگے، ایک لفظ کے اعراب میں شیخ کبیر نے اصلاح فرمائی، فرماتے ہیں کہ گوجا اعراب میں نے پڑھا تھا "ہم معنی درشت" لیکن یہ تو ان کا غوی علم تھا، اس سے دست بردار ہو چکے تھے۔ پس "ہجیاں کہ شیخ فرمود بخوانم" شیخ نے دوبارہ سنانے کے لیے حکم دیا، دعا سنائی گئی "وَأَنْ شَيْخُ فَرْمُودُ بُوْدِ بَهْجَاں بَخَوَانَم"

سلطان المشائخ فرماتے ہیں، میرے اس طریقہ عمل کو مولانا بد الدین اسحق دیکھ رہے تھے جب شیخ کبیر کے سامنے سے اٹھ کر ان کے پاس آیا کہنے لگے "نیکو کردی کہ میں اعراب ہجیاں خواندی کہ شیخ فرمود بود" سلطان المشائخ نے جواب میں کہا۔

"مگر یہ کہ واضح این علم (دخ) ست وَاں دیکراں کہ بانی این قواعد بودند بیانید
مراگوئید کہ اعراب ہجیاں نیست کہ می خواندی من ہجیاں بخوانم کہ شیخ فرمود"

یہ کچھ صفائی کا پہلا مقام جس پر پہنچنے کے بعد

فکر خود ور لے خود در عالم رندی نیست کنرست دریں مذہب خود بینی و خود رانی

یہ تو پندار علم کی شکست کی تدبیر تھی جو اس زمانہ میں اپنے مریدوں کے ساتھ پیروں کا وہ طبقہ اختیار کرتا تھا جو واقعی ان کی مشاطہ گری کے کام کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، لیکن علمی پندار سے بھی زیادہ ایک اور دوسرا عارضہ انسانی فطرت کو چھٹا ہوا ہے، عارضہ بھی ہر اور اسی پر بیماری ساری صحت مند یوں ترقیوں اور بلندیوں کا دار مدار بھی۔

انسانیت کا مقصود فلسفہ جو دنیا پر چھایا ہوا ہے، اب تو اس کا سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ بہر حال سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے تو ہندوستان کے ایک خاص عہد کی تاریخ بیان کرنی ہو جو واقعات گزشتے ہیں ان کا اظہار مقصود ہے۔ سمجھا جاوے یا نہ سمجھا جاوے بات

یہ کہ مذہب کا حاصل اس کے سوا کیا ہو کہ زندگی کے تمام شعبوں میں بجائے اپنی مرضی اور اپنے دماغی مشوروں کے حق تعالیٰ کی اس مرضی کی پابندی کی جائے جس کا اظہار پیغمبرؐ کے ذریعہ سے فرماتا رہا ہو جس کی کامل ترین محفوظ ترین آخری شکل کا نام قرآن اور اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو خدکی مرضی اپنی مرضی سے مکرانے لگے، اُس وقت خدا ہی کی مرضی کی رہنمائی قبول کر کے اسی کے تحت اپنے آپ کو ڈال دینا، اسی کی مشق کا اصطلاحی نام ہمارے بزرگوں میں یہ تھا کہ نفس کی خلاف ورزی کی مشق ہم پہنچانی چاہیے، قرآن کی آیت

وَنُحْيِ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (القرآن حکیم) اور رو کا نفس کو "الہوی" سے

سے ان کی یہ اصطلاح ماخوذ تھی، خدا کی مرضیات سے نفس کی جو خواہشیں متضاد ہوتی ہیں ان ہی کا قرآنی نام "الہوی" ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نفس کی عام خواہشوں پر آدمی کو قابو حاصل ہو جائیگا تو پھر جو خواہشیں مرضی حق کے مطابق نہ ہوں گی اُن کو چھوڑ کر باسانی اپنی زندگی کو رہائے الہی کے مطابق بنانے کی اُس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

آزادی اور تحریت کے اس دور میں جس میں نفسانی خواہشوں کی تعبیر رائے کی آزادی، فکر کی آزادی اور خدا جانے کون کون سی آزادیوں کی خوبصورت الفاظ سے کر کے انسانیت کی بندی کا معیار ہی اب یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ جو شخص جس حد تک اپنی نفسانی خواہشوں کا پابند ہے اسی حد تک وہ آزاد ہے، محروم ہے، اور جو محروم آزاد ہے اسی پر بنی آدم کی ساری بڑائیاں ختم ہوتی ہیں۔ خیال کیا جاسکتا ہے کہ ایسی معکوس ادراک دہی ذہنیت کے زمانہ میں "مخالفت نفس" کا نظریہ جس حد تک بھی بے معنی ہو کر نہ رہ جائے کم ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ پرانے ادبیات کی پیروی میں کم و بیش اب بھی اس لفظ کا استعمال دنیا میں باقی ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے، اس مشق کا کیا مقصد ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی کے سامنے ان سوالات کے وہی جواب جو واقعی ان کے جواب تھے اب باقی

ہونگے، کچھ دھندلا دھندلا سا اس قسم کا تصور عالم لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ صوفیہ کے نقطہ نظر سے گویا آدمی میں نانوئی قسم کا کوئی زندہ حیوانی وجود اور بھی ہے جس کی دشمنی اور عداوت صوفیوں کے نزدیک ضروری ہے، حالانکہ واقعہ جو کچھ کہ وہ میں عرض کر چکا حق تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق جو زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیا اس مشق سے بے نیاز رہ سکتا ہے؟

بہر حال اب کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ایک زمانہ تھا جس میں کامیابی کا بڑا راز اسی مشق میں مستور سمجھا جاتا تھا، چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔

”نفس آدمی ہنزلہ درختیت کہ بہر دہولے شیطانی در ذات این کس پنج می گیرد، و حکم می شود اگر آدمی بدر پنج و سکونت بزر و عبادت و تقویٰ و بقوت محبت و عشق ہر روز آں درخت را بجنبانہ ہر آئینہ پنج او سست شود و قابل قلع گردد“ ^{۲۳۲} سیرالاولیاء

اور جنب یہ درخت اکھڑ جاتا ہے، تو پھر آدمی کو تو امین الہی کی پابندی میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔

فان الجنة هي للماوی (القرآن حکیم) جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

کا نظارہ اسی ”نھی النفس عن الھوی“ کی تعمیل کے بعد ہی سامنے آجاتا ہے،

خلاصہ یہ ہے، اس زمانہ میں خواہ جو بھی فیصلہ صادر کیا جائے، اور آزادی، حریت جس چیز کا بھی نام رکھا جائے، لیکن سہارے بزرگوں کے نزدیک تو

خلاصہ حفظ ازاں زلف تابدار با کہ بستگان کند تو رستگار اند

حقیقی آزادی کا صحیح ترجمہ یہی تھا، اس آزادی کی تلاش میں سلطان المشائخ شیخ کبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، شیخ اس سلسلہ میں ان سے کیا کیا کرتے تھے اس کا اندازہ اسی واقعہ سے ہو سکتا ہے جس کے بعض اجزاء کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، میں نے بیان کیا تھا کہ سلطان جب جب اجد دھن میں تھے تو ان کا ایک رفیق درس بھی اس عرصہ میں اجد دھن پہنچا، ان کی

اس حالت کو دیکھ کر جس میں بظاہر وہ مبتلا نظر آتے تھے اسے بڑا تعجب ہوا اور بولا کہ

”نظام الدین تراچہ پیش آمد“

میں نے لکھا تھا کہ شیخ کبیر نے اسی زمانہ میں حضرت نظام الاولیاء کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تمہاری موجودہ حالت کو دیکھ کر اگر کوئی کچھ پوچھے تو کہنا کہ

نہ ہری تو مرارہ خویش گیر برو ترا سعادت باد امر گوناری

کیا شبہ ہو کہ شے کی حد تک اور کہنے کی حد تک شعر بڑا لذیذ ہو، لیکن جب اسی پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جو سعادت کو چھوڑ کر گوناری اختیار کرنے کے لیے آبادہ ہوگی یہ سب لالہ الشارح کا بیان ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج نے صرف شعر سنانے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اسی کے بعد آپ نے سلطان جی کو حکم دیا کہ ”در مطبع بردگوتا خوانے پر بالوان نعم آرامتہ بیارتد“

یہ اجدوہن کا وہ وقت تھا کہ جہاں ایک مدت تک سلطان المشارح کی روایت کے مطابق کہ شیخ کبیر نے جب شروع شروع

”راجو دھن ساکن گشت بنان درویشانہ و چیز ہائے کہ دران دیار خیزد چوں پیلو و

مانند آں قانع گشت۔

لیکن اب وہ وقت باقی نہ تھا بلکہ ”ندانہ استاد خلق حد نہ بود“ آنے والوں میں غیبات الدین مہین جیسے سلاطین بھی تھے، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد اس اجدوہن کا کیا حال ہوگا۔

اسے سلطان المشارح ہی کی روایت ہے کہ جس زمانہ میں سلطان ناصر الدین محمود کے نائب السلطنت ہونے کی حیثیت سے کام کرنا تھا تو ملتان جاتے ہوئے اجدوہن بھی حاضر ہوا۔ ساری اسلامی فوج نے اجدوہن کا احاطہ کر لیا تھا، ہر باب شیخ کبیر سے تبرک حاصل کرنا چاہتا تھا، کوٹھیلے سے ایک آستین شیخ کی لٹکا دی گئی اور فوج کے لوگ اسی کو بوسہ دے کر آگے بڑھتے جاتے تھے تاہم ”اے ہم پارہ پارہ شدہ القصبہ بطولما، آئیں ہمیں نے خدمت مبارک میں نقد اور چار گاہوں کا فرسہ پیش کیا، گاہوں کے فرمان کو تو واپس کر دیا گیا، اور نقد فقرا میں تقسیم کرنے کے لیے قبول فرمایا گیا“ میں نصیحت کا طلب گار ہوا، دو شعر سنانے دیے گئے تھے

فریدون فرخ فرشتہ نہ بود ز خود روز غیر سرشتہ نہ بود

زادہ و ہش یافت آن ہم کوئی تو داد و ہش کن فریدوں توئی

نظام الاولیٰ اکا بیان ہو کہ

درخانہ برقیاس نیم شب کم و بیش نہ بستہ ہے یعنی پیوستہ رہ باز دوسرے طعام و نعت

موجود اگر کم ضلے آئندہ ورنہ رانہ انان نصیب شدہ پہنچ بخدشت ابشان

نیادہ سے کہ اوڑ چیزے نصیب نہ کر دے - (سیرالاولیاء ص ۱۵)

اور بق تو یہ ہو کہ "تقویٰ" کی تاریخ میں -

یجعل لہ مخرجاً کدیرزقہ من حیث بنا دیتا ہو اللہ اس کے لیے کشائش کی راہ اور ذی

لا یحسب پہنچتا ہو ایسی جگہ سے جہاں سے شان گمان بھی نہ ہو

کی قرآنی آیت کی ان تفسیروں کو دنیا نے کب نہیں دیکھا ہو، خصوصاً اسلام تو اراک پہلو ہی کے پھل کھانے والوں سے شروع ہوا اور "الوان نعم" پر ختم ہوا۔

بہر حال میں کیا کہنے لگا قصہ نظام الاولیٰ دیکھتا رہا تھا کہ شیخ کبیر شکر گنج نے ان

کو مطلع بھیجا کہ ایک "مکتف خوان" مرتب کر کے میرے پاس لایا جائے۔ خوان آگیا، کس نے

آیا، سلطان المشرق ہی سے بیٹے فرماتے ہیں کہ مجھ ہی کو خطاب کر کے شیخ کبیر کا ارشاد ہو رہا تھا

"نظام! اس خوان طعام را بر سر کن و در مقابلہ کہ آں یار فرد آمدہ است ببر"

ابھی جس ہم درس نے مولانا نظام الدین کو دلی میں محفل شکنی میں مصروف پایا تھا، اور اسی

بنیاد پر ان کی ملاصیتوں کا اندازہ کرتے ہوئے چند گھنٹے پہلے اسی اجدہن میں اس حسن

ظن کا اظہار کیا تھا کہ "اگر در شہر تعلیم می کردی، مجتہد زمانہ می شدی" اسی بیچارے "مجتہد زمانہ" کا

یہ انجام ہو کہ اس کے سر پر زانو پھر رکھا جاتا ہو اور دورویہ بازار کے بیچ سے بھری ہونچلوق کے

ساتنے سے اسی کو حکم دیا جا رہا ہو کہ اس گھنٹہ دینے والے ساتھی کے پاس اس خوان کو نیچاؤ

خود داری کے گھاؤ رکھنے والے اس شخص کو کیا برداشت کر سکتے تھے؟ آزاد فکر آزاد کیا اس

بوجھ کو اٹھا سکتی تھی؟ ہمزہ سعادت باد امرانگوں ساز کی لذت صرف کانوں تک نہیں بلکہ

جب روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہو تو پھر سب کچھ اٹھ اٹھا جاتا ہو "مجتہد زمانہ" سمجھنے والوں کے

اس حالت کو دیکھ کر جس میں بظاہر وہ مبتلا نظر آتے تھے اسے بڑا تعجب ہوا اور بولا کہ

”نظام الدین تراچہ پیش آمد“

میں نے لکھا تھا کہ شیخ کبیر نے اسی زمانہ میں حضرت نظام الاولیاء کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تمہاری موجودہ حالت کو دیکھ کر اگر کوئی کچھ پوچھے تو کہنا کہ

”نہ ہر ہی تو مرا راہ خویش گیر برو تو اسعادت باد امر لگو ناری

کیا شبہ ہو کہ سُننے کی حد تک اور کہنے کی حد تک شعر بڑا لذیذ ہو، لیکن جب اسی پر عمل کرنے کا وقت آتا ہو تو کہتے ہیں جو سعادت کو چھوڑ کر لگو ناری اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے سلطان الشارح کا بیان ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج نے صرف شعر سنانے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اسی کے بعد آپ نے سلطان جی کو حکم دیا کہ ”در مطبخ برد بگو تا خولنے پر بالوان نعم آراستہ بیارند“

یہ اجودھن کا وہ وقت تھا کہ جہاں ایک مدت تک سلطان المشارح کی روایت کے مطابق کہ شیخ کبیر نے جب شروع شروع

”دراجو دھن ساکن گشت بنان درویشانہ و چیز ہائے کہ در اں دیا ر خیز و چوں پیلو و

مانند آں قانع گشت۔

لیکن اب وہ وقت باقی نہ تھا بلکہ ”زادہ شد خلق حد نہ بود“ آنے والوں میں خیانت الدین مہین جیسے سلاطین بھی تھے، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد اس اجودھن کا کیا حال ہو گا۔

اس سلطان المشارح ہی کی روایت ہے کہ جس زمانہ میں بلبن سلطان ناصر الدین محمود کے نائب السلطنت ہونے کی حیثیت سے کام کر رہا تھا تو ملتان جاتے ہوئے اجودھن بھی حاضر ہوا۔ ساری اسلامی فوج نے اجودھن کا احاطہ کر لیا تھا، ہر ایک شیخ کبیر سے تبرک حاصل کرنا چاہتا تھا، کوٹھے سے ایک آستین شیخ کی لٹکا دی گئی اور فوج کے لوگ اسی کو بوسہ دے کر آگے بڑھتے جاتے تھے تا انیکہ ”اں ہم پارہ پارہ شد“ واقصہ بطولیا، آخر میں بلبن نے خدمت مہارک میں نقد اور چار گاؤں کا فرمان پیش کیا، گاؤں کے فرمان کو تو واپس کر دیا گیا، اور نقد نقد میں تقسیم کرنے کے لیے قبول فرمایا گیا، میں نصیحت کا طلک گار ہوا، دو شعر سن دیے گئے کہ

فریدون فرخ فرستہ نہ بود ز عود ز غیر سرستہ نہ بود

زوادہ دہش یافت آن نمکوی تو داد و دہش کن فریڈن توئی

نظام الاولیاء کا بیان ہو کہ

درخانہ بہ قیاس نیم شب کم و بیش نہ بستند یعنی پریستہ وہ بازہ بود سے و طعام و نعمت
موجود از کرم خدا سے آئندہ و رہندہ را از انہ نصیب شد سے، نتیجہ خدمت ایشان
نیادہ سے کہ او را چیز سے نصیب نہ کر دے۔ (سیر الاولیاء ص ۶۵)

اور یہ تو یہ ہو کہ ”تقویٰ“ کی تاریخ میں۔

یجعل لہم خراجاً و رزقاً من حیث بناوۃ ہو اللہ اس کے لیے کشائش کی راہ اور روزی
لا یحسب
پہنچا تا ہو ایسی جگہ سے جہاں سے شان گمان بھی نہ ہو

کی قرآنی آیت کی ان تفسیروں کو دینا نے کب نہیں دیکھا ہو، خصوصاً اسلام تو اراک (پیلو)
ہی کے پھل کھانے والوں سے شروع ہوا اور ”الوان نعم“ پر ختم ہوا۔

بہر حال میں کیا کہنے لگا قصہ نظام الاولیاء کا سنار یا مینا کہ شیخ کبیر شکر گنج نے ان
کو مطبخ بھیجا کہ ایک ”مکھن خان“ مرتب کر کے میر سے پاس لایا جائے۔ خان آگیا کس لیے
آیا، سلطان المشرق ہی سے شینے فرماتے ہیں کہ مجھ ہی کو خطاب کر کے شیخ کبیر کا ارشاد مہر لکھا
”نظام! اس خان طعام را بر سر کن وہ و مقلمے کہ آں یا ر فرو آمدہ است ببر“

ابھی جس رسم درس نے مولانا نظام الدین کو ولی میں محفل شکنی میں مصروف پایا تھا، اور اسی
بنیاد پر ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کرتے ہوئے چند ٹھنڈے پہلے اسی احوال میں اس حسن
ظن کا اظہار کیا تھا کہ ”اگر دشمن تعلیم می کر دی، مجتہد زمانہ می شدی“ اسی بیچارے ”مجتہد زمانہ“ کا
یہ انجام ہو کہ اس کے سر پر خواجہ رکھا جاتا ہو اور دور و بیہ بازار کے بیچ سے بھری ہوئی خلو ق کے
سلسلے سے اسی کو حکم دیا جا رہا ہو کہ اس طعنہ دینے والے ساتھی کے پاس اس خوان کو بیجاؤ
خود داری کے گھاؤ رکھنے والے اس شخص کو کیا برداشت کر سکتے تھے؟ آزاد فکر، آزاد را کیا اس
بوجھ کو اٹھا سکتی تھی؟ ترا سعادست باد امرانگوں ساری؟ کی لذت صرف کانوں تک نہیں بلکہ
جب روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہو تو پھر سب کچھ اٹھاتا جاتا ہو ”مجتہد زمانہ“ تبھی تو ان کے

سائے ہی آدمی چلا جاتا ہے، سر پر خوپٹہ لیے چلا جاتا ہے، دیکھو مولانا نظام الدین اسی حال میں "اجودھن" کے بازار سے گزر رہے ہیں خود فرماتے ہیں۔

"من حکم فریان خوبہ آن خوان را بر سر گنتم درواں شدم، در سرائے کہ آن یار فرد آمد"

بود آدم

"مختہ زمانہ" ہونے کی صلاحیت کا حسن ظن رکھنے والا سلطان جی سے کس حد تک متاثر تھا، اس کا اندازہ آپ اسی سے کیجیے کہ خود حضرت ہی کا بیان ہے۔

"چوں نظراں یار ہمن افتاد گریہ کنان دوید"

جودلی میں اتنا بلند تھا کہ دنیا اس کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی آج وہ ایک معمولی خدمتگاروں کی مانند بر سر بازار اپنے سر پر خوپٹہ لیے چلا آ رہا ہے۔ یہ حال تھا ہی اقبال رقت انگیز کہ وہ چیخ اٹھا روتے ہوئے دوڑا، "خوان از سر من فرد آورد و پرسیدن گفت کہ ایں چہ حال ست" سلطان جی اس کے سوا کیا کہہ سکتے تھے کہ "ع کاں تجل کہ تو دیدی ہمہ برباد افتاد"

جودل چاہے، دماغ چاہے، وہ نہ چاہا جائے، اس کی مشق گاہ میں یہ سب کچھ کیا جاسکتا ہے، جھوٹی عزت اور جھوٹے ناموس کا علاج کرنے والے ہی علاج کرتے ہیں، سننے والا اور دیکھنے والا بھی آدمی تھا، انسان کسی حال میں بھی کڑی دلدل میں پھنسا ہوا لیکن حقیقت شناسی کے فطری جواہر پھر بھی انہی کچڑوں میں کسی سخت ضرب سے چپک اٹھتے ہیں اب وہ بھی روشنی میں تھا، اعتراف کرنے لگا کہ

"ایں جنیں شیخے معظے داری کہ نفس ترا بدیں حد ریاضت دادہ ست"

"نفس ترا بدیں حد ریاضت دادہ ست" یہ تھی سائے قصبہ کی طرح جسے افسوس اس زمانہ میں وہ بھی پالیت تھے جو کچھ پائے ہوئے نہ تھے، اس نے بھی شیخ بیکر کی قدمبوسی کی تمنا ظاہر کی، سلطان جی نے کھانا کھانے پر اصرار کیا، کھانا کھالیا گیا، اب خوپٹہ خالی ہو چکا تھا، سلطان جی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد

دانشمند وہی ان کا عالم دوست) خدنگار خود را گفت کہ این خواں بر سر کن برابر ما بیا
وہ خدنگار سے یہ کہہ رہا تھا، لیکن خدمت لینے والے نے یہ خدمت جس کے سپرد کی تھی۔

”خیر چنانکہ اس خواں آوردہ ام ہچناں بر ہم و برسانم“

کہتے ہوئے جس خواں کو ان کے شیخ نے سر پر چڑھایا تھا، پھر سر پر اٹھالیا، دانشمند مجبور تھا،
کیا کرتا، اسی حال میں ”آں دانشمند برابر سلطان المشائخ بخدمت شیخ شیوخ العالم آمد“

اس قصہ کے براہ راست راوی حضرت چراغ دہلوی نے یہ فرما کر فقرہ کو ان الفاظ

پر ختم کیا: ”و از سر رجعت را بر خاک در گاہ آن بادشاہ اہل محبت نہاد“ (سیرالادبیا، ص ۲۳۰)

میر خود نے چراغ دہلوی کی زبان مبارک سے اس قصہ کو سن کر اپنی کتاب میں راج

کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”انتباہ فی

سلاسل اولیاء اللہ“ میں طریقہ چشت کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ

مخالفة النفس راس العبادۃ و موافقۃ ”النفس کی مخالفت (چشتیوں) کے یہاں عبادت کی جاں

انسان اساس الکفر۔“ اور عام راہ و رسم کی پابندیوں میں پھنسے رہنا یہ ان کے

یہاں کفر کی بنیاد ہے۔

اور یہ کہ ”النفس ہو صغیر الاکبر“ (چشتی صوفی نفس کو ”صغیر اکبر“ کہتے ہیں۔

چشتی مجاہدات کی یہی بنیادی اینٹ ہے، ان کا ”طریقہ خاص“ جیسا کہ شاہ صاحب نے اسی کے

بعد نقل کیا ہے، اس دستور پر مبنی تھا

”اگر حیاتِ خوب“ خواہی نفس را گردن بزن زانکہ از نفسست قوی تر، بیچ دشمن و اذیت

اور ”حیاتِ خوب“ ستھری زندگی کے حاصل کرنے کی سلیبی شرط تھی، یعنی اپنی مرضی، اپنی خوشی

اپنی خواہش سے جس وقت بھی دست بردار ہونے کا حکم دیا جائے، آدمی اسی وقت بغیر کسی

کشمکش بیت و بعل کے دست بردار ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس ملکہ کو پیدا کرنے کی صورت

اس کے سوا اور ہو ہی کیا سکتی ہے۔

یہی وجہ کہ گو "طریقہ شہادت" میں مجاہدہ کے اس پہلو پر یہ ظاہر زیادہ زور دیا جاتا
ہے، اور راہ کی پہلی منزل ہی ٹھہرائی گئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اور بھی جتنے دوسرے طرق و
وسائل ہیں، اس کی مشق تو سب ہی میں کرائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس حد تک تو دنیا کے تمام ادیان
و مذاہب کے متقیین کا اس پر اتفاق ہے کہ سب تک نفس کی مخالفت کی مشق بہم پہنچانی
جانی غیب کی راہ آدمی پر نہیں کھلتی، جو گیوں سے پر گیوں سے راہوں سے جس سے
بھی آپ پوچھیں پہلی بات وہ آپ کے سامنے ہی پیش کرے گی، اور وہ دل ہلا دینے والے
ریاضات ہائے جن کا انتہا مختلف مذاہب کے درویشوں، اور فیروں کی طرف کیا
جاتا ہے، دریافت سے معلوم ہوگا کہ سب کی یہی بات چھپی ہوئی ہے، جو جس کا مطالبہ کیا
گیا تھا، غلو پسندان جیسا کہ اس کا قاعدہ ہے اپنی "نشان زدہ" حدود پر ٹھہر رہا، اور نفس کی
مخالفت میں بڑھا، تو اتنا بڑھا کہ جس مقصد کے لیے مشق تھی خود اس مقصد کی مخالفت کی
بھی پروا نہ کی گئی مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشوں کی مخالفت کے مشق کی غرض جیسا کہ میں نے
عرض کی، یہی تھی کہ حق کی مرضیات کی تعمیل آدمی پر آسان ہو جائے، لیکن دیوانوں نے
مخالفت نفس ہی کو مقصد بنا لیا، اور اس حد تک اب اس کی مخالفت پر آہ دو سو کے کہ خدا
کی مرضی کی بھی اس سلسلہ میں اگر مخالفت ہو رہی ہے تو اس سے بھی وہ بے پروا ہو گئے۔

خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان نے تو "مخالفت نفس" کے مسکن میں وہ عجیب
تکلفے تاریخ میں پیش کیے ہیں کہ شاید دنیا اس کی فطرت کے پیش کرنے سے عاجز ہو کر آپ نے
سنا ہوگا کہ اس ملک کے ہندو درویشوں ہی کا ایک فرقہ دام مارنگی فرقہ تھا جو تنہائی میں عورتوں

پر غلو کی ایک اچھی نشان مول یا غلام علی سے قتل کی ہر حضرت برہان الدین غریب کے ایک مرید برہنٹ
سرسیدین نفس را ستا می تھے ایک دن جس میں اکثر شیخ سے عرض کرنے گئے "ابن بیچارہ می خواہد کہ
ترک نفس را رواحتی کند شیخ نے پوچھا کیوں تو بولے کہ قرآن میں جو من عمل صا الحیا کا لفظ ہے عمل نیک کرتا ہے
اپنے نفس کے لیے گراہے ہوئے کہ ان برائے نفس گندہ غرض عمل خواہد کہ دست ناز ہو اسی کا نام غلو ہے شیخ مسکرا کر
اور فرمایا "قرآن چنیں مت باید کرد۔ اور جب قرآن کے مطابق ہوا تو نفس کے لیے کب ر ۱۲

اور مردوں کے مخلوط مجمع میں شراب پی پی کر اس کا امتحان لیتا تھا کہ عورتوں کے متعلق مردوں کو اپنے نفس پر کتنا قابو حاصل ہو، کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ میں سارا برا عظیم ہند ایسی خالقا ہوں اور آشرموں سے بھرا ہوا تھا جن میں جوان مرد اور جوان عورتیں جو ان ہو کر نفس کشی کی مشق کرتی تھیں، اور بات اسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہو گئی تھی، اگھوری پنچہ کے فریضے بھی "مخالفت نفس" ہی کی ایک غلیظ نظریہ کے ساتھ اس ملک میں پیدا ہوئے اور اپنے سایے گندے کاموں کی تعمیر "نفس کشی" سے کر کے مدعی تھے کہ ان کی آتما (روح) اس طریقہ سے ہوا آتما (روح عظیم) کے مقام تک پہنچ جاتی ہے، پنڈت دیانند سرموٹی جی کا دوستیار تھا پرکاش میں یہ بیان بھی ہے کہ اسی ملک میں نفس دشمن فرقوں میں ایک فرقہ "پامپروٹے" ان لوگوں کا بھی تھا جو اپنے مسلک کی تعمیر "مانگ و دیا" سے کرتے تھے، پنڈت جی ہی نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ان کے یہاں مخالفت نفس کا سب سے اعلیٰ مقام یہ تھا کہ آدمی اپنی ماں سے بھی بدکاری کر گذرے کہ یہ سب سے بڑی مخالفت ہو نفس کی جس پر وہ کبھی آمادہ نہیں ہو سکتا گویا جب یہ بھی کر گذرنا تو اب اس راہ کی کوئی منزل باقی نہیں رہی اور یہی ہوتا ہے ہمیشہ انجام ان لوگوں کا جو خدا کی باتوں میں اپنے دماغی دوسوں کو شریک کر کے اسی کو اپنا مذہب ٹھہرا لیتے ہیں، ہا! کتنا پاکیزہ اصول تھا لیکن نفس کے بندوں نے نفس ہی کی موافقت میں مخالفت نفس کے نام سے کن تباہیوں اور بربادیوں کا اسو ذریعہ بنا دیا۔

بہر حال یہ انجام تو ان کا تھا جنہوں نے مخالفت نفس کے طرز عمل کو حق تعالیٰ کی مرضیات کی موافقت کا ذریعہ نہیں بلکہ خود اسی کو ایک اہم مقصد بنا لیا، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام میں مخالفت نفس کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی قیمت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس مخالفت کو رضائے حق کی موافقت کا ذریعہ بنایا جائے، مخالفت نفس کے سلبی اور منفی مجاہدہ کے بعد قدرۃ یہ سوال ہوتا ہے کہ اس مشق کی قیمت حاصل کرنے کی صحیح راہ کیا ہے؟ زندگی کو مرضیات حق پر با آسانی منطبق کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا

جب یہی اس مجاہدہ کی اصل غرض تھی، تو اب یہی تلاش کرنے کی چیز تھی، کہ حق کی مرضیت کے ملنے کی یہی راہ کون سی ہے جس میں خالق کے سوا کسی مخلوق کے دماغی مشوروں کے کانٹوں سے الجھ جانے کا قطعاً اندیشہ نہ ہو، کیونکہ اگر خالق کی مرضی کے ساتھ ساتھ مخلوق کی مرضی پر بھی ہمیں چلنا ہے، تو پھر مخلوقات میں بجائے دوسروں کے خود اپنی مرضی ہی کی شرکت کے ساتھ خدا کی مرضی کی اطاعت ہم کیوں نہ کریں۔

دنیا کی جن قوموں کے پاس خدا کی مرضی جو پیغمبروں کے ذریعہ سے ان تک پہنچی تھی، جب نالص خدا کی مرضی باقی نہ رہی تو مخالفت نفس کی ساری ورزشوں کے بعد ظاہر ہے کہ اس درزش سے نفع اٹھانے کی کوئی صورت ہی ان کے پاس باقی نہ رہی، البتہ غیر اقوام و ادیان کے پیروؤں میں مخالفت نفس کی بوجہیوں کے رواج پذیر ہونے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جس مقصد کے لیے ان کے بزرگ نفس کشی کرتے تھے جب اس مقصد کا حصول ہی ان کے لیے ناممکن ہو گیا تو انہوں نے بذات خود "نفس کشی" ہی کو اپنا بالذات مقصود بنا لیا، چونکہ مخالفت نفس کی انتہائی ہولناک بلکہ مملک غیر فطری شکلوں میں بعضوں کو کیسوی کے مواقع ہاتھ آجاتے ہیں، آخر جس نے کھانا بھی چھوڑ دیا ہو، پینا بھی چھوڑ دیا ہو، پستیا بھی چھوڑ دیا ہو، ظاہر ہے کہ اس کے دماغ میں حرکت ہو تو کیوں ہو۔ انسانی دل و دماغ میں حرکت و جنبش تو ان ہی ضروریات حیات کی فراہمی کے لیے ہوتی ہے اور یہ ایک مذہبی نہیں بلکہ فطری بات ہے، انسان کی فطرت کا قانون ہے کہ کیسوی کے بعد آدمی کی پیشہ و تئیں فعالیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں، کیونکہ ضروریات حیات میں تولد و لیدہ قلوب ان قوتوں کے آثار سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو حیرت ہوتی ہے، لوگ ان پوشیدہ قوتوں کے کشمکش کے دکھانے والوں کے معتقد ہو جاتے ہیں، وہ مسکین یہ سمجھ لیتا ہے کہ لوگوں کا معتقد ہو جانا یہی ہی مذہب کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اسی کو وصول حق قرار دے کر خود بھی فریب میں مبتلا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی فریب میں مبتلا کرتا ہے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ اندھوں کے مقابلہ میں اگر سوانکھوں کے پاس بینائی کی قوت پائی جاتی ہے، ایسی بینائی جس سے رنگ روشنی وغیرہ کو دیکھ سکتا ہے، جن کے دیکھنے سے اندھے معذور ہیں، تو کیا یہ سوانکھوں اور بینائی والوں کا یہ حال اس کی دلیل ہے کہ وہ خدا رسیدہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، چونکہ میں سنتا ہوں، اس لیے میں نے لی ہوں، چونکہ میں دیکھتا ہوں اس لیے قطب ہوں۔ اگر دعویٰ اور دلیل کی یہ صورت مضحکہ خیز ہے تو پھر یہ بات کہ میں چونکہ تھاٹ ریڈر ہوں اس لیے ولی ہوں، مجھے اشراوت علی الضائر ہوتا ہو لوگوں کے قلبی اور دماغی خطرات کا علم ہو جاتا ہے اس لیے برگزیدہ حق ہوں میں کچھ پیش گوئی کر سکتا ہوں اس لیے رسیدہ حق ہوں۔ بتایا جائے کہ دعویٰ اور دلیل کی ان صورتوں پر بھی ہنسی کیسے کر سکتی ہے، دین کا مقصد تو خدا کی مرضی کو خدا کی خالص مرضی کی شکل میں پانا ہے، کہ شخصی ہستی ہو یا کائناتی ہستی دونوں ہی معممہ کا حل اس مرضی کی یافت کے بغیر نامکن ہے عقل اس معممہ کے حل میں درمائدہ ہو چکی ہے۔

لیکن لوگوں نے بجائے اس کے باطنی قوتوں کے بیدار کرنے، احساس علم کی بعض چھپی ہوئی طاقتوں کے ابھارنے ہی کا نام دین اور مذہب کہہ لیا، حالانکہ اگر اسی کا نام مذہب ہے تو پھر وہ بچپن پر اپلوں جو مٹی اور گرد کو بازوؤں پر تل کر اپنے مسل اور عضلات میں مقادمت کی قوتوں کو برسر کار لاتا ہے، ان کو یا جتنا شک دے یا مدار یوں کے تماشہ والوں کو بھی دین اور مذہب کی بلندی کا کوئی حصہ کیوں نہیں عطا کیا جاتا، آخر یہ لوگ بھی تو اپنی پوشیدہ قوتوں ہی کو بیدار کرتے ہیں، ان ہی چھپی ہوئی طاقتوں کو ابھارتے ہیں جن کے امکانات ان کی فطرت میں پوشیدہ تھے۔

یہ ساری بے تمیزابی، دراصل پیدا ہی اس سے ہوئیں کہ "حق کی مرضی" کو ان قوموں نے "حق کی مرضی" کی شکل میں باقی نہ رکھا، مقصود کا چہرہ نگاہوں سے چھپ گیا، وہ واپس ہوئے اور وہاں واپس ہوئے جہاں سے خدا ہی جانتا ہے کہ "مرضی حق" کی تلاش

کی طرف انہیں کب واپسی میرا بیگی، وہ قومی تختوں کے شکار ہیں، اپنی قوم اپنے وطن اپنی زبان کے سوا کسی دوسری قوم کسی دوسرے ملک کسی دوسری زبان میں وہ "خدا کی مرضی" کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے حالانکہ جس ذات گرامی نے (صلی اللہ علیہ وسلم) آخری دفعہ کامل ترین شکل میں "خدا کی مرضی" کو دنیا پر ظاہر کیا۔ اس نے اپنی دعوت کو، اپنی آواز کو اپنی ہڈیوں کو کسی قوم کسی ملک کسی زبان کے ساتھ مخصوص نہیں رکھا ہے، وہ جہاں کا رسول بن کر آیا ہے، عالمین کے لیے رحمت لے کر آیا ہے لیکن قومی نشوں کے متوالے اسے اب تک عرب ہی کا رسول اُمیوں ہی کا پیغمبر مسلمانوں ہی کا نبی باور کر رہے ہیں۔

میں پھر دور نکلا چلا جا رہا ہوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان کے "خواجه گان چشت" "خافت نفس" کی عمارت و مشق کے سلبی مجاہدے کے بعد پھر کس اثباتی مجاہدہ میں لوگوں کو مشغول کرتے ہیں؟

ایک سوال ہے اور بڑا بلکہ بڑے ہونے کے ساتھ بچپ سوال بھی ہے۔ میں نے ابتر اسی میں اپنے دعوے کا اعلان کیا ہے کہ اس سلبی مشق کے بعد جس ایجابی مشغلہ میں اپنے وابستوں کو وہ غرق کرتے تھے، دنیا میں کفر و جھجکیگی، جن خستوں کا کام آج صرف گانا بجانا سمجھا جاتا ہے، یقیناً ان ہی کے متعلق رہن کر اچھا ضرور ہوگا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ یقین خالص کے تحت دینی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اس کتاب میں غوطے دیتے تھے جس کے سوا اب العلمین کی طرف منسوب ہونے والی کتابوں میں ریب اور شک سے دنیا کی کوئی کتاب اب پاک نہیں ہے جس ملک میں مذہب کو فلسفہ بنانے یا میتھا لوجی بنانے میں آخری زور دکھلایا گیا ہو، میں نے عرض کیا تھا، اسی ملک میں اس کے سوا چارہ کار "بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ لوگوں میں "مرضی حق" کے اسی لاریبی خطر اتم القرآن الحکیم کے ذریعے سے لازوال یقین کی روشنی پیدا کی جائے، اور یہی میرا دعویٰ ہے کہ "خواجه گان چشت" کے طریقہ میں بھی ذکر و تفل، مراقبہ وغیرہ کے صوفیانہ مشاغل پائے جاتے ہوں، جیسا

کہ عام طور پر صوفیاء اسلام کے دوسرے طرق و سلاسل میں پائے جاتے ہیں یا تپا جاتے ہوں
 لیکن جس بزرگوں کو سرزمین ہند میں "طریقہ چشتیہ" کے معمارانِ اول کا مقام حاصل ہو۔
 جہاں تک میں نے ان کے حالات کا مطالعہ کیا ہے اس سے اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بجاابی
 مجاہدات کے سلسلہ میں ان کا سارا زور اس "یقین" کی پیدائش پر لگنا تھا جو قرآن سے پیدا ہوتا ہے۔
 کہ یقین کا یہی ایک ایسا سراپہ یا کارگر حربہ ہو سکتا ہے جیسا کہ تفسیر میلاد عن کرچکا ہوں کہ اس سے
 فلسفیانہ دین یا قصاصانہ دھرم والوں کا علمی مقابلہ ممکن ہے۔ اس "لازوال یقین" سے پیدا
 ہونے والی علمی زندگی کے سامنے یقین کیجیے کہ نہ وہ زندگی ٹھہر سکتی ہے جو فلسفیانہ نظریات کے
 زیر اثر منظم ہوئی ہو، اور نہ وہ زندگی جس پر صرف مبالغہ آمیز خوارق و عجائب کے افسانوں کا
 دباؤ ہو میں کہہ چکا ہوں کہ فلسفہ ہو یا افسانوی دسوسہ، ظاہر ہے کہ دونوں کی بنیادیں
 صرف شک پر ظن پر تخمینہ پر، رجم بالغیب پر، جو کچھ کہا گیا ہے بے دیکھے کہا گیا ہے بے جانے
 کہا گیا ہے۔ دونوں طریقوں سے پیدا ہونے والی مذہبی زندگیوں کی گرفت دکھانے والے
 خواہ قوت کی جس شکل میں بھی دکھائے ہوں، لیکن جس کی آخری بنیادیں یقین نہیں ہیں ان کا
 نظرت پر اس کی گرفت اتنی سخت ہو ہی نہیں سکتی جو صرف کامل یقین ہی سے پیدا ہو سکتی
 ہے۔ آپ یقین کیجیے کہ جس ملک میں کام کرنے کی خدمتِ چشت کے پیشواؤں کے سپرد ہوئی
 اس میں تو خوارق اور کرامتوں سے بھی کام نہیں چل سکتا تھا، میں بتا بھی چکا ہوں اور
 کون نہیں جانتا کہ مخالفتِ نفس کی پرکٹیش نے عوام نہیں تو اس ملک کے خواص میں وہ
 ساری خصوصیتیں پیدا کر دی ہیں جن کو ان خوارق کا تعلق ہے جو ہر اس شخص سے صادر ہو سکتے
 ہیں جس نے "مخالفتِ نفس" کی مشق کے ذریعہ سے یکسوئی برقا لو حاصل کیا ہو۔ اس کے لیے
 تو خدا کے ماننے کی بھی ضرورت نہیں، آج یورپ میں کتنے اسپریتوئلزم، سمریزم، ہینڈلزم
 اور خدا جلنے کون کون سے ازم والے ہیں جن کی زندگی کو خدا کے عقیدہ کی جو ابھی نہیں
 لگی ہے، اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے، دیکھئے، سنئے، سوچئے، سمجھئے کی احساسی داد را کی

قوتوں کے لیے اگر خدا کا ماننا ضروری نہیں ہے تو پھر اسی قسم کی بعض پوشیدہ اور کی قوتیں اگر کسی کی برسر کار ہو جائیں تو اس کے لیے خدا کا ماننا کیوں ضروری ہو۔

مگر ظاہر ہے کہ ان سارے تماشوں سے سب کچھ ہو سکتا ہے، آدمی ہوا پر اڑ سکتا ہے پانی پر چل سکتا ہے، دلوں کے بھید بتا سکتا ہے، لیکن ہمہ کائنات کے "یقینی حل" کی جو قدرتی راہ ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہتے کہ "خالق کائنات کی مرضی" کی یافت کا جو طبعی طریقہ ہے اس سے بے تعلق ہونے کے بعد "یقین" و "سکینت" کی کیفیت سے وہ اسی طرح محروم رہیگا جیسے ایک عام آدمی کا حال ہے۔

اور یہی ایک چیز ہے جو قرآن کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے کسی کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

خواجگانِ حشت اور قرآن

"حشتی اور غزلوں کے دیوان" کی جگہ یہ واقعہ ہے کہ اس زمانہ میں حشتی اور قرآن کی ترکیب لوگوں کو ایک عجیب، اکھڑی اکھڑی سی آن میل بے جوڑ بات محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن میں کیا کروں کہ میرے معلومات یہی ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ میرے بیان سے پہلے انکاری یا استعجابی فیصلے کے صادر کرنے میں عجلت نہ کریں، تمہیدی گفتگو بہت طویل ہوگی، مختلف اغراض و مقاصد کے تحت مجھے اپنی اس تمہید میں بہت سی باتوں کو طے کرنا تھا، خدا کرے جو میں نے سوچا ہے، وہی اثر قلوب پر مرتب بھی ہو۔ اب سیدھے سادے الفاظ میں اپنے اس عجیب و غریب دعوے کے متعلقہ معلومات کو پیش کرتا ہوں۔

یہ نو ظاہر ہے کہ خواجگانِ حشت میں پہلی ہستی جو اس ملک میں آئی وہ حضرت خواجہ بزرگ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، انا تو مسلم ہے کہ حضرت خواجہ حافظ قرآن تھے مناقب الواری میں ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد حضرت خواجہ

”مدتے دسمرقند و بخارا ماند و حفظ قرآن و علوم ظاہری تحصیل کرد (ص ۲۵۰)

مگر اس سلسلہ میں حضرت والا کے متعلق مجھے جس تفصیل سے عرض کرنا ہی ابھی نامکمل ہونے کی وجہ سے میں ان کے متعلق سرمدست اسی پر اکتفا کر کے درخت پر بحث کرنے کے بجائے چاہتا ہوں کہ اس کے پھلوں کا کچھ ذکر کروں۔

آخر جس درخت کے پھلوں کو ہم چھپاتے ہیں آپ مجھے روک نہیں سکتے، اگر خود اس درخت کے پھپھانے کا بھی دعویٰ کروں، اس لیے خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو لپیٹہ بیان کو ملتوی، صرف ملتوی کرتے ہوئے ان کے بعد کی کڑیوں پر آتا ہوں سب جانتے ہیں کہ اس سلسلہ میں پہلا نام مبارک حضرت خواجہ بختیار کاکی المعروف بقطب صاحب کا آتا ہے، حضرت قطب کے ان سببی جہادرات کا ذکر مقصود نہیں ہو جو اپنے مرشد کے زیر ہدایت انجام دیے گئے۔ کیونکہ نمونہ کے لیے میں شیخ کبیر کے طرز عمل کو پیش کر چکا ہوں، بتانا یہ ہے کہ جب سلب اور نفی کی ساری منزلیں طے ہو چکیں تو ان کا آخری مسئلہ کیا رہ گیا تھا؟ سنیے ان کے بیک واسطہ مرید و جانشین حضرت سلطان الملتاخ کی شہادت سنئے۔ فوائد الفوائد میں ہے حسن علائحی لکھتے ہیں، یہ بیان اس سوال روز چار شنبہ الثانیہ کا ہے

”لکھے حکایت بزرگی شیخ قطب الدین بختیار اقاقدس اللہ سرہ العزیز فرمود“

کیا فرمایا، کیا یہ کہ قطب بختیار رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت بہت کیا کرتے تھے، یا یہ فرمایا کہ وہ حافظ تھے، بچپن میں انہوں نے قرآن یاد کیا تھا، نہیں یہ نہیں بلکہ

”فرمود کہ وہ آخر عمر قرآن یاد کرتے تھے چون تمام محضوفا مذاہل کا فضل فرمود“ ص ۹۹

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ جب سب کچھ کر چکے، ترکیب و تصفیہ کے سائے مراتب سے فارغ ہو چکے۔۔۔ تو دل اور دماغ کی جو تختی وضع کر صاف کی گئی تھی، اسی صاف شدہ تختی پر جو نفوش آخر عمر تک سر زمین ہند کے اسلام کا دوسرا بنیادی معمار ثبت کرتا رہا وہ صرف ”یقین“ و

"اذعان" کا وہی تاریخی سرمایہ تھا جس کا نام "القرآن" ہے اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک یہی مجاہدہ جاری رہا تاہم جب یہ مجاہدہ بھی پورا ہو گیا، یقین کا یہ سارا سرمایہ ہضم ہو گیا تب "آن کا نقل فرمود" یہ خواجہ بزرگ اجمیری قدس سرہ العزیز کے پہلے خلیفہ اور جانشین کے متعلق شہادت ہے، ایسی شہادت جس سے زیادہ معتبر قابل وثوق شہادت اور کیا مل سکتی ہے کہ خود سلطان المشرق کا یہ براہ راست بیان ہے۔

طریقہ کچشت کا جو پہلا پودا اس سرزمین میں آکر نصب ہوا، اس کے ایک ممتاز پھل (قطب صاحب) کے متعلق تو یہ رپورٹ ہے، عوام واقف نہ ہوں، لیکن خواص تو جانتے ہیں کہ خواجہ اجمیری قدس سرہ کے ایک اور نامور خلیفہ حضرت حمید الدین ناگوری السوالی ہیں شیخ محدث ان کے ذکر میں لکھتے ہیں "اذ اعظم خلفا حضرت خواجہ بزرگ معین الحق والدین راست" صاحب سیر الاولیاء ہم خود شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی قدس سرہ سے ان کو روشناس کرتے ہیں، ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے ایک دلچسپ سوال کے جواب میں لوگ ان ہی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کرتے ہیں یعنی دلی کو پایہ تخت بنا کر مسلمانوں نے ہندوستان کو باضابطہ دارالاسلام بنانے کا اعلان جب کیا، تو اس نئے جدید دارالاسلام میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا مسلمان کون تھا؟

شیخ محدث دہلوی نے خود خواجہ حمید الدین سے ان کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے

"اولی مولودے کہ بعد از فتح دہلی در خانہ مسلمانان آدم نمم" ، بخار ص ۳۰۔

ابو الفضل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے معزز و متمتع اسلامی خانوادے سے آپ کا تعلق تھا، لکھتا ہے۔

شیخ حمید الدین سوالی ناگوری پور شیخ احمد درسا غازی بس نکور و غاستہ (ثروت دہلی)

راہلہ ص ۱۷۱

یعنی یہ کسی خواستہ دار گھرانے ہی سے تعلق نہ تھا بلکہ بذات خود بھی امیرانہ شکل و صورت

رکھتے تھے جو عموماً ناز و نعمت میں پلنے والوں کی خصوصیت ہے۔ درمیان میں کن ذہنی اور قلبی انقلابات سے گزرتا پڑا۔ بڑا طویل قصہ ہے، آخر میں اسی "نیکو رو خواستہ دار" نوجوان کو مارڈاڑ کے علاقہ ناگور (نواگرام) کے ایک گاؤں سہوالی میں ان کو دیکھا گیا۔ میر خور دے لکھا ہے :-

یک بیگہ زمین و ایشیت نیم بیگہ ازاں بدست مبارک بکلند دگدال، راست کر دے
دچیزے بکاشتے تا ایں غایت کراں رسیدے دفضل تیار ہو جاتی، نیم بیگہ دیگرے
راست کر دے دچیزے بکاشتے " (سیرالادب، ص ۳۰)

خواجہ بزرگ نے اپنے محبوب اور راستباز مرید کو سلطان التارکین کا خطاب عطا فرمایا تھا، فرماتے، پیار کے لہجہ میں فرماتے

"التارک لله یار الدار عن العقی سلطان التارکین حمید الدین الصوفی" (انجاء)

علیم رسمہ میں بھی پایہ بڑا بلند تھا، عمر بھی کافی طویل ہوئی۔ بعض تحریری یادگاریں اب بھی پائی جاتی ہیں جن سے علمی جلالت شان کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ علم کا جو بوجھ آپ کد اہوا تھا جب ارادہ ہوا کہ ہم ہی اس پر لد جائیں، محمول کی جگہ علم ہی ہمارا حمل ہو جائے اسی کی عملی ترکیب سیکھنے خواجہ اجمیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خاندانی اعزہ نے بڑی طرح ان کا پیچھا کیا، --- کہ آخر میں ناصحان مشفق کو خطاب کر کے فرمایا۔

"ہر وید نہ شینید منکہ ازار بند خود چاں حکم ثبتہ ام کہ فروا شاید بچوراں جنت ہم باز نکم (سیرالادب، ص ۱۵۶)

لے اس کا یہ طلب نہ تھا کہ ہم چاریوں کی زندگی آپ نے اختیار فرمائی تھی آپ جوی بھی رکھتے تھے، بال بچے بھی ہوئے، بس آپ کی مدتوں باقی رہی یہی تعجب ہے کہ اب بھی ہو، آپ کی جوی مابین ایک دلچسپ لطیف تاریخوں میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ناگور کے منقطع صوبہ دار نے شیخ سے چاہا کہ کچھ اس کی امداد قبول کریں، لیکن پذیرائی نہ ہوئی، اس نے بادشاہ غالب نصیر الدین محمود دیا امتش کو ان کے حالات تکمیل بھیجے۔ وہی سے پانصد تنگہ نقد و زمان یک دیہ صوبہ دار کے پاس آیا کہ فوراً شیخ کی خدمت میں حاضر کرو۔ صوبہ دار نے کہ حاضر ہوا۔ آپ دیوانخانہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صوبہ دار نے حال سنا یا پھر نہ بوسے، اندر زنا نہ میں تشریف لے گئے یوہی سے جا کر خدمت کا ذکر کیا۔ اس وقت جوی صاحبہ کی اڑھنی پٹی ہوئی تھی اور شیخ کی تنگی میں بھی بیٹھ گئے۔ (بالی برصغیر، ص ۱۱)

آپ کے خطوط کا ایک بڑا مجموعہ حضرت ذکریا بہار الدین ملتانی کے نام پر جن کا
نظر اس راہ میں ابو ذری نہیں سلیمانی عثمانی تھا، اس لیے دونوں میں سوال جواب
کا سلسلہ جاری رہتا تھا، ان کے مکاتیب کی قیمت کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے،
جیسا کہ شیخ محدث نے لکھا ہے کہ سلطان المشائخ

”کلمات اور از تصنیفات او انتخاب نموده“ (ص ۳۰)

سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوری ہندی خواجگان چشت میں جس مقام رفیع کے
مالک ہیں اس کے لیے مذکورہ بالا اجمالی تعارف غالباً کافی ہے اب میں نے حضرت شیخ محدث
دہلوی شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنیے کہ ان کا طریقہ خاص جو صدیوں ان کے سلسلہ
میں معمول رہا وہ کیا تھا؟

واقعہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے کہ دلی کی مرکزی حکومت کی مرکز
ٹوٹ کر چند حصوں میں جب تقسیم ہو گئی، تو ان میں ایک مستحکم علم دوست دین پروردہ حکومت
شادی آباد کی بھی تھی، شادی آباد ماٹو کے بادشاہوں میں ایک مشہور بادشاہ محمود خلجی
ہیں جنہوں نے مالوہ کے سوا ”تمام دلایت بوندی و ماڑواڑ بڑو شیر برگرفت (سیر المتأخرین ص ۱۱۱)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۳) گرسٹے ہو اس حال میں بھی اسلام کی خاتون کا حال سستہ ہو، شیخ شمس الدین نے ”لے خواجہ توپ
می خواہی کہ فرچندیں سالہ خود را باطل کنی، تو خاطر جمع دار من و دیر دیماں بدست خود رشتہ ام اذان مقصد را
جامہ خواہ شد کہ ترانوط (لنگی) دراد اسنے (اور اھنی) مرتب خواہ شد (تیسرے حصہ ۱۱۱) ظاہر ہے کہ جس کی بیوی کا یہ
حال ہو اس کا شوہر سلطان التارکین اگر ہو جائے تو کیا تعجب ہے؟“

(حاشیہ صفحہ ۱۱۳) لے میر خود نے انتخاب کے طریقہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ مطالعہ کی کتابوں میں نشان لگنے کا اس
زمانہ میں کیا طریقہ تھا، اس کا پتہ حقیقتاً سلطان المشائخ بقلم مبارک خود ”بلاست حج“ در حاشیہ اختیار کرے ”ج“
سے شاید ترجیح مراد ہو یا حجت کا تحفہ ہو، وادع علم ایسا اور دیکھ پی بات میر خود دے یہ کہ کسی ہے کہ شیخ حمید الدین
اور شیخ ذکریا بہار الدین میں خط و کتابت جو ہو تی تھی اس میں فریہ یہ تھا کہ سوداگر سے بود در ناگور کہ کھد قس
از ناگور در ملتان بر دے و ار حنان چہ (ردنی) در ناگور آور دے ”یہی سوداگر دونوں کے دربار، ٹوکیہ کا کام
انجام دیتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ ماڑواڑ ناگور وغیرہ میں رہنے والے ملتان میں کپاس کی کاشت اس زمانہ میں ہوتی

ہی کیا تعجب ہے کہ شیخ ناگوری بھی اس کی کاشت کرتے ہوئے نہ تھے؟

اسی وجہ سے اجیر، ناگور وغیرہ کے علاقے بھی اسی کی دائرہ حکومت میں شریک ہو چکے تھے۔ محمود خلجی کی عظمت و شوکت کا چرچا ہندوستان سے باہر نکل کر دوسرے اسلامی ممالک کے مسلمانوں تک پہنچا ہوا تھا، ابو الفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے۔

”خواجہ جمال الدین استرآبادی از جانب سلطان ابو سعید مرزا باگزین ارغوان قیمتی تحفوں پیش آورید“

دینی تیمور کے پوتے نے دربار مانڈو میں اپنی سفارت بھیجی تھی ہندوستان کی اس نئی طاقتور حکومت کا شہرہ سن کر حسب دستور مختلف بلاد و امصار سے لوگ شادی آباد کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، شاید پہلے بھی کہیں ذکر آیا ہو کہ علار اور صلحا کو اپنے شہر میں لا کر بسانے اور اپنے ملک میں آباد کرنے کا محمود کو خاص شوق بھی تھا، مآثر رحیمی میں محمود خلجی (سلطان مالوہ) کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”چون سلطنت بادشاہ گرفت در تربیت علماء و فضلا و کوشید و مدارس ساختہ“

اس نے صرف یہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ

”زربہ اطراف و اکناف عالم فرستادہ و مستعدان را طلب داشت“

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے اس عجیب و غریب ذوق و شغف کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی دنوں میں مالوہ کے جنگلوں کے بیچ کا یہ شہر ”در زمان اولیونان ثانی گشت“ ۳۵

ابو الفضل نے مانڈو کی اسی توجیادریں میں اس شہر کو بسا کر جس راجہ نے منگل منایا تھا، یہ خرائی قصہ نقل کیا ہے کہ کسی کسان کی درانتی سنگ پادس جو اس علاقہ میں ”کاراگماں“ ہندی نژاد کے خیال کے مطابق پایا جاتا ہے، اس سے چھوٹی بجائے سیاہی کے رنگ اس کا پیل پڑ گیا، کسان غریب بچا رہے بیٹھا ہوا کہ یہ کیا مصیبت آئی۔ مقامی لوہار کے پاس اصلاح کے لیے گیا، لوہار نے پہچان لیا کہ یہ تو سونا ہو گئی ہے، واقعہ یہ تھا کہ کسان نے اس پتھر کا پتہ دیا جس کا یہ کرشمہ تھا، لوہار نے اس پتھر کو اٹھایا، کچھ دن خود نفع اٹھایا اور آخر میں اس عہد کے راجہ براجیت سنگ دیو کی خدمت میں اس پتھر کو اس نے مذکور دان دیا۔ راجہ نے یہ ظاہر کیا کہ میرے نام سے ایک قلعہ بنایا جائے۔ لوہار کا نام ”مانڈن“ تھا، اسی کے نام پر راجہ نے بارہ مسل کے دوڑیں قلعہ بنوایا، پتھر جو قطعہ میں دکائے گئے ہیں لوہار کی مناسبت سے سندان (دھنالی) کی شکل کے ہیں۔ جب مالوہ کی (بقیہ برشمعہ ۱۱۶)

بہر حال اطراف و اکناف عالم میں روپیہ بکھج بکھج کر جن اہل علم و کمال والوں کو محمود
 غلجی نے ملوہ بلایا تھا ان میں حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی صاحب ابی ضیفۃ الامام کے
 خاندان کے ایک بزرگ بھی تھے جنہیں بادشاہ نے تاج الافاضل کا خطاب دیا تھا، اجمیر شریف
 کی قضات ان کے سپرد ہوئی تھی۔ قیام گاہ راجپوتانہ کے مشہور شہر نارنول میں تھا جو
 کسی زمانہ میں شرفاء اسلام کا ایک بڑا مرکز تھا۔ تاج الافاضل کے صاحبزادے علامہ
 مجد الدین الشیبانی تھے جو قاضی مجد کے نام سے مشہور تھے، قاضی مجد کے سات صاحبزادے
 تھے شیخ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ

”قاضی مجد الدین زہد و تقویٰ پر بود، ہمہ دانشمند و عالم ہستی و متدین“

لیکن ان ساتوں بھائیوں میں شیخ احمد مجد شیبانی نے اپنے وقت میں بڑی عظمت و شہرت
 حاصل کی، یہ نارنول سے اٹھارہ سال کی عمر میں اجمیر شریف چلے آئے تھے۔ اجمیر شریف
 میں اس وقت سلطان التارکین خواجہ حمید الدین ناگوری جن کا تعارف کراچکا ہوں انہی کے
 خاندان کے ایک بزرگ خواجہ حسین ناگوری کی معرفت و ہدایت کا پرلغ روشن تھا۔ شیخ احمد
 مجد خواجہ حسین ناگوری ہی کے ”شاگرد مرید“ (اخبار) ہیں۔ میں نے شیخ احمد مجد کے متعلق ذکر
 کیا تھا کہ عربی زبان پر ان کو اتنی دسترس حاصل تھی کہ ”در عربی و فارسی تقریر کر دے“ (اخبار)

تقریباً چار انیس سال کی عمر ہوئی عمر کا زیادہ حصہ اجمیر میں گذرا لیکن وفات ناگور
 میں ہوئی شیخ محدث نے انہی کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کے معمولات میں ایک اہم ضروری

دینیہ حاشیہ سنہ ۱۱۵۵ مستقل حکومت کا ماڈل دارالسلطنت قرار پایا تو اس کا نام شادی آباد رکھ دیا گیا، لیکن چلا نہیں
 سلاؤں نے اپنے عہد میں اس قلعہ کی عمارتوں میں بہت کچھ رد و بدل کیا، بلکہ گویا نیا قلعہ تعمیر کیا، ایک ہفت
 منبری مینار درمیان قلعہ میں تھا جس سے دور دور کے مقامات نظر آتے تھے شاہ ہوشنگ کی قبر پر جو گنبد و افاضل
 نے لکھا ہے کہ گریسول میں اس سے پانی پھرتا رہتا ہے لوگ اس کو ہوشنگ کی کرامت خیال کرتے ہیں ذہن نگاہ داغ
 کہ حال چیت ”و اللہ اعلم“ ثروت نگاہ نے یہ تحقیق کی ہے، تقریباً ایک سو ستر سال تک انوہ میں مسلمانوں کی
 مستقل حکومت قائم رہی اگر کے زمانہ میں دلی سے اتحاد ہو گیا ۱۲۔

”محمول یہ تھا کہ عصر کے بعد تفسیر مدارک میان اہل مجلس بیان فرمودے“ یہ بھی لکھا ہے کہ ”ہفت سال دراجیر رہیں منوال گذارند“

مدارک پر ٹھہرتے وقت ان پر جو حال طاری ہوتا تھا شیخ محدث نے اُس کی تصویر ان لفظوں میں کھینچی ہے۔

”در بیان دعو و عید چنداں گریہ و حالت کمرشے کہ صوفیاں در حالت سماع کنند

و چشمیں او باز غایت بکا و بیداری سرخ و مرد (اشوب) دہم بودے“

لیکن اس شبیانی بزرگ نے اس طریقہ کو کیا ہندوستان سے باہر کسی دوسرے اسلامی ملک سے یہاں داخل کیا تھا؟ مجھے اسی کے متعلق عرض کرنا ہے، شیخ محدث کی شہادت ہے ”و ایں وظیفہ تفسیر مدارک طریقہ سلوک مشائخ ایشان است“

”مشائخ ایشان“ کون لوگ ہیں، ایشان کی تشریح میں محدث ہی فرماتے ہیں۔

”کہ خواجہ حسین ناگوری و شیخ حمید الدین صوفی پیر چمچیں می گردند“ (اخبار الاخبار ص ۱۸)

مطلب اس کا اور کیا ہوا کہ خواجہ حمید الدین صوفی جن کے متعلق آپ سن چکے کہ یکے از اعظم خلفاء خواجہ بزرگ و مہجرتہ قطب الدین بختی راوشی ہیں، یہ ان ہی کے عرفانی سلوک کا طریقہ تھا۔

اب خود ہی خود کرنا چاہیے کہ خواجہ بزرگ اجیری کے دور ہی خلفائے ہندوستان میں خواجہ کی نیابت کا فرض انجام دیا، دونوں میں سے ایک کے متعلق سلطان المشائخ کی کتاب گوہی گذر چکی کہ کامل قرآن ”چوں محفوظ شد آنگاہ نقل فرمود“

اور دوسرے صاحب کے متعلق محدث دہلوی کی شہادت ہے کہ ”تفسیر مدارک“ کو سلوک کا طریقہ بنا کر اپنے سلسلہ میں اس کو رائج کیا کہ اسی وظیفہ سے ان پر وہ حال طاری ہوتا تھا ”کہ صوفیاں در حالت سماع کنند“

کیا اسلام کا جو ایمانی و عرفانی شجرہ طیبہ سب سے پہلی دفعہ کفرستان ہند میں نصب ہوا، اس کے

دونوں پھلوں، خواجہ بختیار و خواجہ حمید رحمۃ اللہ علیہما کے اس رنگ و مزہ کو دیکھ کر ہم اس "شجرہ طیبہ" کے طریقہ سلوک کے متعلق فیصلہ کرنے میں اب بھی شک کر سکتے ہیں؟

خواجہ بزرگ کو روپوش ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہی حضرت قطب صاحب زندہ ہیں اجمیر شریف کی جامع مسجد کے امام ایک بزرگ مادھونامی ہیں معلوم نہیں اصلی نام کیا تھا، سلطان المشائخ نے اسی نام سے ان کا تذکرہ کیا ہے، اجمیر کی جامع مسجد کے انہی امام صاحب کے سامنے سے ایک نوجوان لڑکا گذر رہا ہے، احمد نام ہے، شیخ محدث نے لکھا ہے۔ "بافندہ بود" (ص ۴۴) آوازیں در رہے، ہندی زبان کے گیت لوگوں کو سنار رہے۔ امام جامع اجمیر ان کو پاس بلا رہے ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اسی گالے نوجوان کو خطاب کر کے امام نے کہنا شروع کیا۔

"چنیں آوازے تو داری دینے باشد کہ در سر وہندوی خرج کنی"

یعنی جس قسم کی آواز تم رکھتے ہو افسوس کی بات ہے کہ ہندی گانوں میں اسے خرچ کرو۔ نوجوان پوچھتا ہے کہ پھر کیا کروں؟ اجمیر کو اجمیر والے نے جس فضا سے محور فرمایا تھا کیا امام جامع کا یہ جواب فضا کی اس تاثیر کے سوا اور کسی چیز کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا سلطان المشائخ کے حوالہ سے فوائد الفواد میں مشورہ کا یہ فقرہ منقول ہے "نمود کہ قرآن یاد گیر مشورہ قبول کیا جاتا ہے اور چند ہی دنوں میں ہندوی گیت والے باندہ کے متعلق خبر ملتی ہے کہ قرآن یاد گرفت" (فوائد الفواد ص ۱۴۴) کیا صرف "یاد گرفت" کا تعلق محض الفاظ سے تھا، شیخ محدث نے لکھا ہے، خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی کے سامنے جب یہی احمد جواب "خواجہ احمد نروانی" کے نام سے مشہور تھے پیش ہوئے تو فرمایا۔

اے اجمیر شریف میں اب بھی عند خواجہ کاجو تبرک دکھایا جاتا ہے واللہ اعلم تاریخی سند اس کی کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے جو خواجہ بزرگ کی تلاوت میں رہتا تھا، اگر صحیح ہے تو پیر و مرید دونوں کے ذوق کا ثبوت ملتا ہے کہ

بعد مرنے کے مرے گھر سے تو قرآن نکلا

”اگر مشغولی احمد بن محمد باہر دھونی باشد“ (اجزاء ص ۴۷) یعنی دس صوفیوں کا سرایہ ایک شیخ احمد

کی مشغولی کے مساوی ہو۔

شیخ محدث نے ذکر یا ملتا فی قدس سرہ العزیز کی یہ رائے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ ”شیخ الاسلام ذکر یا ملتا فی قدس سرہ کم کے راہنہ دے“ لیکن جس نے قرآن پیا تھا، بھلا اس کی پسندیدگی میں بھی کسی کو شک ہو سکتا تھا، قول ثقیل سے جو وزن پیدا ہو سکتا ہے یقین کیجیے کہ اس وزن کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی، پہاڑ جس سے پھٹتے ہوں، خود سوچنا چاہیے کہ اس کو کون پھاڑ سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خواجہ بزرگ کے دونوں خلفاء میں سے حضرت قطب صاحب کو توجہ بجا ئے اجیمیر کے دلی رہنا پڑا، شمس الدین التمش نے بڑی بڑی خوشامدوں سے ان کو خواجہ بزرگ سے مانگ لیا تھا، میر خور کی روایت ہے کہ جب دلی میں رہنے کی اجازت خواجہ بزرگ نے قطب صاحب کو عطا فرمائی تو

”سلطان شمس الدین سعادت قدم بوس شیخ را دریافتہ ہمراہ شیخ قطب الدین شادی

تمام توجہ شہر گردید“ (سیر الاولیاء ص ۵۵)

لیکن مارٹواڈ اور راجپوتانہ میں خواجہ اجیمیری کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، وہی ایک بگہ زمین کے کاشدہ سلطان التارکین شیخ حمید ناگوری ہی رہ گئے تھے، انہوں نے طریقہ جشتیہ کے حقیقی رنگ کو پیش کیا، آہ! کہ جو رنگ آج نکلتا ہوں سے اتنا پوشیدہ ہو رہا ہے کہ میں دعویٰ کرتا جا رہا ہوں اور خود سمجھ رہا ہوں کہ لوگ اسے میری زبردستی قرار دینے پر تلے ہوئے ہونگے، مگر اب تک جو واقعات آپ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، کیا ان میں میرے دعوے

لے اشارہ قرآن کے ان چند اتینازی صفات کی طرف ہو جن کا ذکر قرآن ہی میں کیا گیا ہے۔ سورہ مزمل میں اس کو ”قون تقین“ (دزنی بات) سورہ حشر کی مشہور قراۃ والی آیتوں میں ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر ہم اتار دے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے در سے پہاڑ جھک گئے، اور پاش پاش ہو گئے۔ ۱۲۔

کے ثبوت کی جھلک بھی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، مگر نہیں مجھے ابھی تو بہت کچھ کہنا ہے۔
میں نے شیخ احمد مجد شیبانی کے پیر خواجہ حسین ناگوری کا ذکر کیا تھا۔ بتایا تھا کہ یہ خواجہ
حمید الدین ناگوری کی اولاد میں ہیں، مدارک کے وظیفہ کے سوا جو اباعن جد طریقہ سلوک
کے طور پر ان کے خاندان میں منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا تھا، اسنی کا وہ قرآنی ذوق تھا، جس کا تذکرہ
میں نے کسی اور جگہ بھی کیا ہے، یعنی تیس جلدوں میں "نور النبی" نامی تفسیر انہی خواجہ حسین ناگوری
کی لکھی ہوئی ہے۔ ہر پارہ کی تفسیر کے لیے الگ جلد ارقام فرمائی گئی تھی۔

آپ پڑھ چکے ہیں کہ اجمیر اور مارواڑ کا علاقہ محمود ظلمی کے عہد میں حکومت مالوہ سے
ملتی ہو چکا تھا، محمود ظلمی کے بعد مانڈو کے تخت پر غیاث الدین خلجی بیٹھا، اسی کے عہد
حکومت میں خواجہ حسین ناگوری اجمیر میں افادہ واستفادہ کی سند بچھلے ہوئے تھے،
غیاث الدین ان کا بیحد محقق تھا، لیکن ساری عمر اسی آرزو میں اس کی گذری کہ کسی دن مانڈو
بھی آپ کے قدوم مسینت لڑوم سے سرفراز ہو، شیخ کی طرف سے باوجود رعیت ہونے کے نفی
میں جواب ملتا رہا، محدث دہلوی نے لکھا کہ غیاث الدین کو کسی نے ترکیب سمجھائی، بادشاہ
کے پاس کسی نے سوئے مبارک نذر میں پیش کیا تھا، ترکیب بتانے والے نے مشورہ دیا کہ
سوئے مبارک کی زیارت عام کا اعلان کیجیے، شیخ کھنچے کھنچے خود ہی چلے آئینگے، یہی ترکیب
کی گئی اور چل گئی، محدث دہلوی کا بیان ہے کہ خبر پاتے ہی خواجہ حسین

"ہاں ساعت بے توقف سماع کنوں درود گو یاں، احرام دیا رنڈ و بست"

بادشاہ کو اپنے نسخہ کے کارگر ہونے کا جب علم ہوا شیخ کے استقبال کو شہر سے باہر نکلا، بیسیوں بیل
گھڑیاں آجاری تھیں، ان ہی میں ایک خستہ حال گاڑی شیخ کی کھی تھی، اسے خیال بھی نہ گذرا
بعد کو پتہ چلا، بڑی معذرت سے پیش آیا، بعض کرامات کا بھی تجربہ ہوا، محمود ظلمی کی قبر پر لے جا کر
معفرت کی دعا کرائی، شیخ نے منظور فرمایا، یوں غیاث الدین اور خواجہ حسین ناگوری میں
تعلقات پیدا ہوئے، شیخ محدث نے لکھا ہے کہ "سلطان تنہائے عالی پیش آدرود قبول نہ کرد"

شیخ نے توخیر سلطان کے تحفے قبول کیے یا نہ کیے، لیکن ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں، اسی غیث الدین خلجی سلطان مانڈو کے ذکر میں پڑھتے ہیں، فرشتہ راوی ہے "ہزارکنہک حافظ قرآن در حرم دانت، یعنی صرف شاہی محل سرا میں قرآن کا ذوق اتنا پیدا ہو گیا تھا کہ بادشاہ کی لونڈیوں میں ایک، ہزار عورتیں قرآن کی حافظ تھیں، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پھر مردوں کا کیا حال ہو گا۔ ظاہری حکومت مانڈو کی اجیر پر قائم تھی لیکن بیاطن خدا نے یوں مانڈو کو اجیر کے قرآنی مذاق کا بنادیا تھا۔ غیث الدین کا یہ حال تھا کہ اُس نے محل کی عورتوں کو حکم دے رکھا تھا۔

کہ ہمت نماز تہجد اور ابیدار کردہ می باشند عند الاحتیاج آب بر روی آدمی پاشید

باشد اگر در خواب گراں باشد بزور بخت باند، و اگر بآں ہم بیدار نشود دستش گزشتہ بر خراشد

یہ بھی فرشتہ ہی کا بیان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بادشاہ کی دنیا رو کی تھی بادشاہ پر اُس کے دین کا کتنا گہرا اثر پڑا تھا اور یہ ترکیب تو بادشاہ نے مادی ذہن سے بے ار کرنے کی اختیار کی تھی، غفلت کی خواب سے چونکنے کے لیے اُس نے اپنے درباریوں کو یہ عجیب حکم دے رکھا تھا، کہ جب

در وقت عشرت و مشغولی بستان دنیا ہر چہ کہ ام کفن برو نہادہ بودند بظہر شوی آورند

تا تنبیہ شدہ عبرت گرفتہ از مجلس می برخاست و تجدید وضو کردہ باستغفار و توبہ انابت

می پرداخت

اور یہی بات مجھے پیش کرنی تھی کہ خواجگانِ حشت کا تعلق قرآن سے کیا تھا، خواجہ حسین گوری کا چونکہ ذکر آگیا ہے، اس لیے ایک اہم تاریخی بات جس کا ان کی ذات سے تعلق ہے چیت ہو کہ اس کا ذکر بھی کر دوں شیخ محمد رش، نے اخبار لاخیا میں خواجہ بزرگ اجیر می کی قبر شریف کے متعلق یہ واقعہ درج کیا ہے

"دراجمیر کہ موضع اقامت او بود مدفون گشت اول قبر خواجہ ازخشت بود"

غالباً "خشت" سے کچی ایتھیں ہی مراد ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ کبیر شکر گنج

کے روضہ طیبہ کے متعلق یہ مروی ہو کہ

”بہت لمبے شیوخ العالم خشت خام حاجت شد، چوں موجود بنی شد در خانہ شیخ

شیوخ العالم کہ بخت خام برآوردہ بودند از ان خشت فرو آوردند تا در لحد خرج شد

طیب اللہ ثراہ“ (سیر الاولیاء ص ۹۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طریقہ چشتیہ کے محاربان اولین کی قبروں میں کچی اینٹوں ہی کے لگانے

کا رواج تھا، محدث دہلوی نے خواجہ بزرگ کے مزار مبارک کے متعلق یہ تاریخی بیان بھی دیا ہے

کہ جس زمانہ میں خواجہ حسین ناگوری نے جوار خواجہ میں قیام فرمایا، اس وقت

”حوالی اویٹہ شیراں گشتہ دران زماں بالائے قبر شریف عمارت نہ بود“

یہ بھی لکھا ہے کہ اطراف میں کوئی خانقاہ وغیرہ بھی نہ تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد

جو محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ

دروازہ و خانقاہ بعضے از لوک مند و سافند“ ص ۴۴

بعضے لوک مند سے یہی غیاث الدین خلجی ہی مراد ہے، کیونکہ غیاث الدین ہی کے عہد میں غالباً

اپنے قیام اور وار دین صادرین کے قیام کے لیے جیسا کہ شیخ محدث ہی نے لکھا ہے

”اول کے کہ در مقبرہ خواجہ عمارت کرد خواجہ حسین ناگوری بود“ ص ۲

اور انہی کے زیر اثر اس عجیب و غریب بادشاہ نے اس مقام میں جو ”بیشہ شیراں“ بن گیا

تھا، خانقاہ اور خانقاہ کا دروازہ بنوایا، واللہ اعلم بالصواب

میری غرض تو اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ خواجہ حسین ناگوری اور غیاث الدین

خلجی سلطان مالوہ کے تعلقات کو دکھاؤں، انہی تعلقات کی بنیاد پر میراجیال ہے کہ شاہی بابا

مانڈو کے صرف شاہی محل سرا کی لونڈیوں میں ہزار ہزار عورتیں پورے قرآن کی حافظ تھیں۔

اب دنیا خواہ کچھ ہی خیال کرے لیکن غیاث الدین اور خواجہ حسین ناگوری کے

جن تعلقات کا میں نے ذکر کیا ہے، انہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر غیاث الدین کے اس

قرآنی ذوق کو خواجگانِ چشت کے قرآنی شغف کا نتیجہ قرار دیا جائے تو اس کی ترمیمی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ کہ ہندوستان کے طریقہ چشتیہ کی حمیدیہ ناگویریہ کی شاخ میں سلطان شمس الدین التمش کے عہد سے کم از کم باپ کی آمد کے زمانہ تک مدارک کے درس کو طریقہ سلوک کی حیثیت سے بغیر کسی انقطاع کے حاصل رہی، وجہ اس کی یہ ہے کہ خواجہ احمد مجد جن کے تذکرہ میں شیخ محدث نے اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے، اجمیر شریفین سے ہجرت کر کے ناگور آخر عمر میں چلے گئے تھے اور وہیں وفات ہوئی، شیخ محدث نے ان کی اس ہجرت کے متعلق لکھا ہے کہ۔

”چوں در اجمیر خل شدہ و قلہ رانا سانگا گبر غے عظیم بود از دست مسلماناں گرفت
واکثر مسلمانان را شمشیر ساخت احمد مجد پیش ازین حادثہ بہ ہفت روز حکم اشارت خواجہ
بزرگ خواجہ معین الحق والدین از شہر برآمد و بہ مسلمانان خبر کرد کہ یک چنہ سے بر این شہر
نظر جلال ست فرمان بندگی خواجہ بریں ست کہ مسلمانان از شہر بر آئند و روز دوشنبہ
ست ۹۳۲ ہجری با جماعہ از مسلمانان از اجمیر برآمدہ و دوشنبہ دیگر کا فران بر سر اجمیر آئند و
آں دیار و از پر و زبر ساختہ“ ۱۸۵

دانش عالم شیخ احمد مجد کو یہ اشارہ خواب میں ہوا، یا کوئی کشتی واقعہ تھا، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ گبر عظیم رانا سانگا جس کا شیخ محدث نے ذکر فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہی رانا سانگا ہے جو عیسائی کے میدان میں حضرت بابا بر باد شاہ سے نبرد آزما ہوا اور خاص غیبی تائید نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں تیموری خاندان کا تخت بچھیکا، بدترین شکست کے ساتھ رانا سانگا نے راہ گریز اختیار کی۔ شیخ احمد مجد کا انتقال ۹۳۲ھ میں ہوا ہے اور باہرے ۹۳۳ھ میں پانی پت کا میدان ابراہیم لودی کے مقابلہ میں جیت کر کچھ ہی دن بعد رانا سانگا سے وہ مقابلہ کیا جس کی نظیریں دنیا کی تاریخوں میں کم مل سکتی ہیں اور یہی میری غرض تھی کہ بار کے عہد تک طریقہ

پشتیہ کی ناگوری حمیدی شاخ میں مسلسل تفسیر مدارک کے سلوک کا طریقہ جاری رہا۔ اسی شاخ کے ایک بزرگ نے قرآن کی وہ ضخیم تفسیر لکھی اور اسی بزرگ کے معتقد غیاث الدین حلیمی کو ہم اس حال میں پاتے ہیں جس کا تذکرہ فرشتہ سے میں نے نقل کیا ہے۔ جس کے قرآنی نسخہ ہی کا نتیجہ تھا کہ صرف شاہی محل میں ہزار ہزار عورتیں قرآن کی حافظات پائی جاتی تھیں۔ کیا ان واقعات کو پیش نظر رکھنے والوں کے لیے اب بھی میرے دعوے کی تصدیق میں شک کی گنجائش ہے۔

اور یہ تو صرف ہشتی شجرہ طیبہ کے ایک پھل کا حال ہے۔ دوسرے دہلوی خلیفہ حضرت

سید کہتے ہیں کہ چچو راہمیر کے راہ نے "مسلمانے از پوستان خواہ قدس سرہ را بہ سیبہ از اسباب برنجانید" (خارج) اسی ایک مسلمان کے ستانے کی علت میں راہ چچو راہمیر کو یہ سزا ملی کہ خواہ بزرگ کی زبان مبارک سے شہرہ فقرہ نکل گیا "چچو راہ زندہ گرفتیم و دادیم" شیخ محدث نے لکھا ہے اسی زمانہ میں شہاب الدین غوری کے مقابل میں چچو راہ شکست ہوئی "وہرست مغالین سام اپر گشت" غور کرنے کی بات ہو کہ اس گرجے عظیم رانا ساہو نے اجمیر کو لٹا اور وہاں کے مسلمانوں کو شہید کیا، اگر اسی کی سزا میں بجائے شہاب الدین کے اندھان رہا یہ تخت باوردی مراد سے باہر ہندوستان آیا اور براہیم لودی جو لاکھوں لاکھ فوج کے باوجود مسلمانان اجمیر کی شہادت کا تماشا چپ چاپ دیکھتا رہا، اس کو بھی اور خود رانا ساہو کا کو بھی اپنے کیے کی سزا ملی، تو عقلاً کیا یہ سنبھلے ہو، واقعہ تو یہ ہے کہ طیبہ الدین باہر جس شان کے ساتھ رانا ساہو سے لڑا ہے وہ خود تاریخ کا ایک عجوبہ طراز واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ باہر کے پاس یونی کلرٹس بارہ ہزار فوج تھی، ہندوستان کی گرمی اس فوج کے لیے ناقابل برداشت بنی ہوئی تھی۔ رانا ساہو کی ٹڈی دل فوج جو ایک لاکھ سے متجاوز تھی، اس کو دیکھ کر افواج باہری کی ہمت چھوٹ گئی اور مقابلہ سے ہچکچانے لگی۔ باہری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ شاہی خیمہ جس میں پینے پلانے کا سامان رکھا ہوا تھا پہلے تو اس نے ایک ایک گلاس اور قرابہ شراب کو توڑ پھوڑ کر برابر کیا غسل کیا، نماز پڑھی، سجدہ میں گیا، پھر گونے کے حکمران کے خیال کو سر سے نکالتا ہوں۔ عاں جس جہاد کی نیت کرتے ہوں، دل کو قرار کیا ہے، اس نے عدل عام کر دیا اب جنگ نہیں ہے۔ ہو گا جو جیتا جائے رست جسے مانا ہو چلا جائے، بہت سے فوجی جو کہ یہ پرکھے تھے چلے گئے، یہ مشکل پانچ چھ ہزار فوج رہ گئی انہی کے ساتھ ٹیبہ کے فوجی ہیں رانا ساہو کی فوج پر حملہ ہوا، کچھ ایسی صورت پیش آئی کہ رانا کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، رانا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، اور مقتدر ہندو فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی حکومت صدیوں کے لیے باہر کی اولاد میں رہے گی۔ نواب علی

قطب صاحب کا قرآن سے جو ذاتی تعلق تھا، اس کا ذکر تو گذر ہی چکا، لیکن اس شاخ میں بھی بات انہی تک ختم نہیں ہوگئی ہو۔ یاد ہو گا کہ قطب صاحب کے خلیفہ برحق شیخ کبیر شکر گنج خود قرآن کا درس دیتے تھے سلطان المشائخ نے چھو پائے تجوید کے ساتھ انہی سے پڑھے تھے، لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا تو دیکھ کر تھا، میر خور نے سیر لا ولینا میں نقل کیا ہے کہ

”سلطان المشائخ بقلم مبارک خود شہادت“

یہ چیز کیا تھی جسے سلطان المشائخ نے اپنے قلم مبارک سے ثبت فرمایا تھا، میر خور نے وہ عہد بجنسہ نقل کی ہے۔ میں بھی وہیں سے نقل کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں۔

”شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین، قدس اللہ سرہ الغریز کا تب جودت راجحاً“

اس کے بعد فرماتے ہیں۔

”روز آئینہ (جمعہ) بعد از فراغ نماز لبست پنجم ماہ جمادی الاولیٰ ۶۶۹ ۷۷۰ تسبیح و ستین و

ستائے لعاب از دہن مبارک در دہن کا تب (سلطان المشائخ) کرد“

شیخ کبیر شکر گنج نے سلطان جی کے منہ میں دہن مبارک کا لعاب کس لیے ڈالا تھا، اسی کا ذکر مقدمہ دہی، اس کے بعد دیکھیں۔

”وہیت فرمود بھٹا کلام مجید رزق اللہ تعالیٰ“ کتاب مذکور ص ۱۱۳

گو مجھے اب تک اس کی کوئی شہادت نہیں ملی ہے کہ خود شیخ کبیر شکر گنج کو زبان قرآن بار تھا یا نہیں لیکن قرآن کے ساتھ ان کا شغف اسی سے ظاہر ہے کہ پچاس سال کی عمر تک قرآن کی نماز جو ظاہر ہے فرض نہیں ہے پڑھتے رہے آخر عمر میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، قرأت و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے کا حال بھی سن چکے ہیں، سلطان المشائخ کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی خالقاہ مافطوں سے بھری رہتی تھی میر خور نے حضرت ہی کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ جودھن میں میری حاضری ہوئی او شرف بیعت سے سزا دیا۔ اس کے بعد شیخ کبیر نے خدام خالقاہ کو مخاطب کر کے حکم دیا۔

”بجست این معلم (طالب العلم) غریب در جماعت خانہ کھٹ راست کنید“
 سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں جب جماعت خانہ میں واپس آیا تو دیکھا کہ میرے لیے پٹنگ
 (کھٹ) بچھا یا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل میں خیال کیا بلکہ ارادہ ہوا۔
 ”من بارسہ ہرگز برکھٹ نخواستم خفت“

اسی موقع پر ”نخواستم خفت“ کے خیال کی جو وجہ سلطان المشائخ نے بیان فرمائی تھی وہ انہی
 کے الفاظ میں یہ ہے:

زیراچہ چندیں مسافران عزیزاں و حافظان کلام ربانی و عاشقانِ درگاہِ رحمانی می بینم
 کہ برخاک می غلند من چگونہ برکھٹ غلطم“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبانِ عز و جاہ (عزیزاں) و عاشقانِ درگاہِ رحمانی کے ساتھ غلط
 فریدیہ کا ایک حصہ خاص حافظانِ کلام ربانی کا بھی تھا۔

سلطان المشائخ ہی کا بیان ہے کہ شیخ کبیر عموماً لوگوں کو حفظ قرآن کی ایک دردی
 تیرہ بھی بتایا کرتے تھے یعنی فرماتے تھے، غالباً حضرت والا کا خود تجربہ تھا۔

بجست یاد گرفتن قرآن اول سورہ یوسف فرموا۔ ے کر یاد پاید کردنا بہ برکت آں

حق تعالیٰ حفظ تمام قرآن روزی کند (سیرالاولیاء ص ۳۳۹)

سنداً اس حدیث میں ممکن ہے بعضوں کو کلام ہو جس پر بحث کرنے کا یہ وقت نہیں ہے لیکن
 شیخ کبیر عموماً اپنے لوگوں کو یہ حدیث بھی سنایا کرتے تھے

ہر کرا نیت یاد گرفتن قرآن باشد و ہاں بر سر دم دران نیت از جہاں سفر کند چوں

اور ابگور ہند فرشتہ بیاید و ترنجے از بہشت آوردہ بدست او و ہاں کس آن ترنج

ابتلاع دنگل جانا کند تمام قرآن اور محفوظ گردد و فردا چوں حشر شود او حافظ مسبوح

گردہ (سیرالاولیاء ص ۳۳۹)

اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے وابستوں میں وہ قرآن سے کس قسم کا تعلق پیدا کرنا چاہتے

۱۰ مشہور حدیث فان من امتك عند الله امة تقم وادی قرآن کی جس آیت کو پڑھتے ہوئے مڑتا ہے وہی س:
 (بقیہ پر صفحہ ۱۲۷)

تھے، جس کا حاصل یہی ہوا کہ جس سے جتنا بھی ممکن ہو زندگی کا ایک حصہ اس کام میں وقف کرے، کامل قرآن محفوظ نہ ہو سکے تو جتنا بھی اپنے اندر قرآن کو اتار سنے والا اتار لیا۔ یہی چیز دو عمر زندگی میں اس کی تکمیل کی ضمانت بن جائیگی۔ گو پاسے دو پاسے سے بھی کم ہی محفوظ کر کے مرا ہو لیکن اٹھے گا پورے قرآن کا حافظ بن کر، ظاہر ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی زبان مبارک سے اس مفت کی دولت کا حال سن کر حضرت والا کے دست گرفتوں میں کون ہو گا جس کے دل میں کم از کم اس نیت کی گدگدی نہ پیدا ہوتی ہوگی۔

سب کچھ پڑھنے پڑھانے دینے دلانے کے بعد آخری وصیت بابا صاحب کی اپنے خلیفہ اکبر و محبوب سلطان المشائخ کو "قرآن جا کر یاد کر دو" کی ہے، اور اس اہتمام کے ساتھ وصیت ہو، کہ لعاب مبارک سلطان المشائخ کے دہن پاک میں ڈالا جاتا ہو اور جیسا کہ میر خور دے سلطان جی کی اسی یادداشت سے جو ان کے دست خاص کی لکھی ہوئی تھی، اسی کے بعد یہ نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کے حفظ کی وصیت کے بعد شیخ کبیر شکر گنج نے فرمایا "نظام! میں نے" لبیک" کے ساتھ جواب عرض کیا، اس کے بعد سلطان المشائخ ارقام فرماتے ہیں کہ "خواجہ گفت دین و دنیا ترا دادہ اند" کیا یہ اشارہ اسی قرآن کی طرف تھا، جس کے متعلق اجتماعی اور انفرادی تجربات تیرہ سو سال سے یہی ہیں، آگے ہے کہ شیخ کبیر نے فرمایا "ایں جاہمہ این ست" یہ جنبہ الفاظ ہیں جو میں سیر الاولیاء سے نقل کر رہا ہوں، واقعی مطلب کیا ہے، بولنے والے اور بولنے والے کا خدا ہی اسے جان سکتا ہے، لیکن گفتگو جس مسئلہ میں ہو رہی ہے، اس کا تو کھلا ہوا اقتضا یہی ہے کہ "ہمہ اینا ست" سے وہی قرآن مراد ہے جس کے حفظ کی وصیت کے لیے خاص مجلس نماز جمعہ کے بعد آج قائم کی گئی ہے، بہر حال میرے نزدیک

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۶) مقام ہوتا ہے اجا اور داؤد و ترمذی کی روایت ہے اور قزوی نے "حسن تسبیح" سے اس کی توثیق بھی کی ہے اگر اس حدیث کے اول و آخر کے الفاظ پر غور کیا جائے تو جو مفہوم شیخ کبیر کی بیان کردہ روایت کا ہے اس کی توجہ اس سے تصدیق ہوتی ہے۔

ہمہ این ست کے اس کا مطلب اور مشاریہ قرآن معلوم ہوتا ہے اور این جا کی "این" کا اشارہ
خواجگانِ چشت کے اس طریقہ کی طرف ہے جو ہندوستان کے خصوصی حالات کو پیش نظر
رکھ کر انہوں نے اس ملک میں جاری کیا تھا، شیخ الاسلام فرید الحق والدین رحمۃ اللہ
علیہ کا آخری فقرہ اس کے بعد یہ ہے:-

”برو ملک ہند گیر نظرۃ منک، یکفینی“

قرآن حوالہ کیا جاتا ہے، اسی کو سب کچھ بتایا جاتا ہے، اور اسی کے بعد ”ہند گیری“ کی بشارت
سنائی جاتی ہے، اگر اسے بشارت قرار دیا جائے، یا لکھا جاتا ہے، ایک ہتھیار دے کر جس سے
ہند گیری کی محم میں کامیابی ہو سکتی ہے، آگے عربی فقرہ

نظرۃ منک یکفینی تمہاری ایک نگاہ میرے لیے کافی ہے۔

واللہ اعلم مرشد نے اپنے اس مرید اور خلیفہ کو جسے قرآن دے کر ”ہند گیری“ کی محم پر بھیج رہا ہے،
یہ کیا کہا؟ کیا یہ مطلب ہے، ایمان و یقین کی جو روشنی قرآن سے پیدا ہوتی ہے اُس کی صرف
ایک نظر ان لوگوں پر قابو پانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، جن کی پوری زندگی صرف شرک
کے نگاروں پر لوٹتے کٹی ہوئی ایکٹ رہی ہے، ایک دوسرے موقع پر سلطان المشاخ ہی کے
حوالے سے میر غور دہی نے قرآن کے متعلق ایک عجیب بات نقل کی ہے سوال کرنے والے
دہی مولانا فخر الدین زراوی ہیں جن کے غیر معمولی علم و فضل کا ذکر آچکا ہے۔ مولانا زراوی
نے عرض کیا۔

”مشغول شدن بکلام اللہ فاضل تر یا بذر“

تصوٹ جس کی بنیاد ہی ذکر و اذکار پر سمجھی جاتی ہے اور جہاں جہاں ضرورت تھی یقیناً دلوں کے
یہ ذکر و اذکار، اشغال و مراقبات کے ذرائع مفید بھی ہوئے، لیکن سوال ہندوستان میں
پہنچا ہوا تھا ”ہند گیری“ کی محم اپنے پیر کی طرف سے جسے سوچنی گئی تھی اس سے دریافت
کیا گیا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا۔

”ذکرِ رادِ وصولِ زود تر بود، اما خوفِ زوال ہم بود، فاما تالی را وصولِ دیر تر بود، لیکن خوفِ
قرآن پڑھنے والا“

زوال نہ باشد“ (ص ۳۲۶)

وجہ ظاہر کہ ذکر سری ہو یا جہری دونوں کی کثرت و مزاولت خصوصاً جب حضورِ قلب اور شعورِ
معنی کے ساتھ ہو تو مذکور سے اشتیاق و انہماک، حب و الف کی نسبتوں کے پیدا ہونے
میں دیر نہیں لگتی، جن ممالک کے باشندے مسلمان ہو چکے ہیں، اجمالاً ان کے پاس سب
کچھ ہوتا ہے۔ اسی محمل کو مفصل کرنے کے لیے انہیں ذکر و فکر، مراقبہ اور مطالعہ کے مشاغل میں
مشغول کیا جاتا ہے، ایمان کی حلاوت ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مذکور کی محبت کی آگ جو
ایمانی فطرت میں بہر حال دبی ہوتی ہے، وہ ذکر کے ضربات سے بھڑک اٹھتی ہے اور یہی ان کا
مطلوب ہوتا ہے، لیکن یہ سارے ذکر میں ذوق و شوق و ولولے اور شور و شریں اسی وقت تک
تروتازہ رہتے ہیں، جب تک ذکرِ ذکر میں فکری مشاغل کو بھی تازہ کرتا رہے۔ خدا نخواستہ
اگر کسی وجہ سے ان میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو جیسی اور جتنے دن کی رکاوٹ ہوگی
اسی نسبت سے ذکر کی کیفیات کی شدت میں بھی ضعف اور ذوق و شوق کی لذت
کم ہوتی جاتی ہے، اسی لیے ارشاد ہوا کہ گو ذکر سے مقصد تک رسائی تو جلد ہو جاتی ہے
ایمان محمل پر ایمان مفصل کے آثار و تقویٰ محنت کے ساتھ ہی مرتب ہونے لگتے ہیں بلکہ
غلبہ ذکر سے کیسویں جو پیدا ہوتی ہے بسا اوقات اس کی وجہ سے کشف و کرامات جیسی چیزیں
کامد و رعبی ہونے لگتا ہے، لیکن نتائج کا تعلق چونکہ تجدیدِ ذکر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس لیے
مرض و حرج یا دوسرے اسباب کے تحت یہ بالکل ممکن ہے کہ اس راہ پر چلنے والے اپنے آپ
کو ان تمام حالات سے خالی پائیں جنہیں اتنی محنت و مشقت سے انہوں نے حاصل
کیا تھا، اور یہی مطلب ہے ”خوفِ زوال“ سے۔

لیکن قرآن کا حال بالکل مختلف ہے، کچھ نہیں، ایک بات، اور صرف ایک ہی بات
ہے، جس پر اس کے افادہ کا دار مدار ہے، یعنی جس ذریعہ سے بھی ہو کسی طرح یہ طے ہو جائے کہ سرور

کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک العیاذ باللہ غلط بیانی کے الزام سے پاک رہی ہو
ظاہر ہے کہ یہ سراسر ایک عقلی مقدمہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی دوسرے
غیبی عالم سے نہیں اسی عالم محسوس و شہادت سے ہے۔ وہ ہم انسانوں ہی میں پیدا ہوئے
ہم ہی میں رہے، منٹ و منٹ کے لیے نہیں جیسے بعض دفعہ کسی غیبی ہستی سے
سالمک کا احساس متاثر ہو کر پھر اپنے سامنے کچھ نہیں پاتا، یہ حالت نہیں ہے سا ہمارا
سال تک وہ ہم ہی میں رہے، ہم ہی میں زندگی گزاری، گورے کالے، مشرقی مغربی
ہندو مسلمان عیسائی، یہودی ظاہر ہے کہ اس حیثیت سے آپ کو سب جانتے ہیں، آپ
سب ہی کے جانے بوجھے دیکھے بھالے ہیں،

اسی واضح محسوس، بدیہی حقیقت کے متعلق ہیں اپنی فطرت اور اپنے اندرونی
احساسات کو صرف اس حیثیت سے ٹٹولنا ہے کہ العیاذ باللہ کیا وہ سچ نہیں بولتے تھے
اس کے تصور کی بھی صلاحیت کیا ہم میں باقی ہے؟

ایسی بات جسے شاید اب کوئی غیر مسلم بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ
ایک پیدائشی مسلمان کے سینے میں اس کی کیا گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟

ادھر یہ مقدمہ طے ہوا اور اچانک وہی دراندہ عقل جس کی آخری رسائی
کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے؟ پردہ چھوڑا ہے کچھ ایسا کہ اٹھائے نہ بنے
پر ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں جگہ اٹھتی ہے، اب اپنے آپ کو وہ اس علم محیط کی راہنمائی
میں پاتی ہے، جس سے نہ ماضی غائب ہے نہ مستقبل نہ شہادت پوشیدہ ہے نہ غیب اوچھل بسی
روشنی جو ظاہر ہے کہ اپنی قافلہ قسم کی آمیزشوں سے پاک کیفیت کے ساتھ کسی دوسرے ذریعہ
سے کسی کو اب کہیں میسر نہیں آ سکتی، اور یہ سب کچھ ایک صرف ایک "نظرہ"

خواباتیاں جو پرستی کنید محمدؐ کو بیدوستی کنید

کاتبہ جوع مصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہمہ اوست۔

جیسا ایک ”نظرہ“ کی دولت حاصل ہو چکی ہو دراصل ”معد“ کائنات کے وہ سارے اسرار جو دانش ماضی و حاضر کے کسی سرمایہ سے کسی پرکھی کھل نہیں سکتے تھے اس کے حل کی ایک ایسی راہ اس کے سامنے آگئی کہ جس پر چلنے والا اپنے ارد گرد پس و پیش میں شک و شبہ، ظن و تخمینہ کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اس سلسلہ میں جو کچھ جانیکا جو کچھ سمجھیا گیا وہ محدود عقل رکھنے والے انسان کا کوئی تخمینی نتیجہ نہ ہوگا جس میں ہر تھوڑی دیر بعد دغدغہ ہوتا ہو اور اس دغدغہ کو ہونا چاہیے کہ بے جانے صرف قرائن و قیاسات سے جن لوگوں نے نتائج پیدا کیے ہیں، کیا ضرور ہے کہ وہی واقعہ ہو خصوصاً جب اُسے ”دن عقل کے تخمینی نتیجوں کے متعلق مسلسل تجربہ ہوتا چلا آ رہا ہو کہ کل جس چیز کے واقعی قرار دینے پر عقل کو اصرار تھا آج وہی عقل جہل کے تمقہوں سے اُسی کا مضحکہ اُڑا رہی ہو۔ ہنس کر انسانی کی ہزار ہا ہزار سال کی تاریخ بجا اصرار اور بجا تمسخر کی داستانوں سے لبریز ہے۔ حالانکہ یہ سارا قصہ صرف اسی ایک ”نظرہ“ کی تصحیح کے بعد ختم ہو جاتا ہو۔ آئندہ مسئلہ جو کچھ رہ جاتا ہو وہ راہ کا نہیں بلکہ راہ پر چلنے کا ہے سلطان المشائخ نے علماء و رسوم و علماء ظاہر اور صوفیہ میں فرق بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دونوں ہی دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ”لاریبی علم“ ”القرآن حکیم“ اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج کی دعوت دیتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ۔

”ہر چہ علماء و زبان دعوت کنند مشائخ بہ عمل دعوت کنند و سیرالادب و الرجال و الفوتہ درست نماص

سلطان المشائخ ص ۳۲۱

اور اتنے دھوم دھام سے آپ شیخ کبیر کو جو دیکھ رہے ہیں کہ آخری وصیت اپنے خلیفہ و خاص کو حفظ قرآن کی کر رہے ہیں اس حفظ سے غرض وہی ہے کہ ”مہندگیر دعوت“ کی جس مہم پر سلطان المشائخ کا اُٹھنا نے تقرر کیا تھا، ضرورت تھی کہ پہلے اس دعوت کو وہ خود اپنی عملی زندگی بنالیں کہ ان کو زبان سے نہیں اپنے عمل سے دعوت دینی تھی۔

نواجگانِ حِشت میں قرآن کے علم کو عمل بنانے کی کیا تدبیر کی جاتی تھی، تلاوت و حفظ کا توخیر الفاظ سے تعلق تھا لیکن اپنے الفاظ سے قرآن جن معانی کو عطا کر رہا ہوں کہ اپنے اندر ہم کس طریقہ سے کرنا چاہیے۔ مشائخِ حِشت بیعت لیتے ہوئے پہلا معاہدہ جو دیتے تھے جیسا کہ سلطان المشائخ سے منقول ہو کہ

”پیر اور (میر) را تلفیق کنند دیدہ و نادیدہ کمنی دشمنیدہ را ناشنیدہ“ (سیرالاولیاء ص ۳۲)

اس کا یہی مطلب تھا کہ اپنے حسی عقلی معلومات کو ان معلومات کے مقابلہ میں جو قرآن عطا کرے گا، جلا دینا پڑے گا، کیونکہ ہر حال عقل و حواس کے معلومات جیسے کچھ بھی ہوں ان ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں جن کی رسائی محدود ہے اور محدود رسائی رکھنے والے ذرائع سے جو معلومات حاصل ہونگے ظاہر ہے کہ وہ ناقص ہونگے، ناقص مقدمات سے جو نتائج پیدا کیے جائیں گے خواہ بظاہر جتنے بھی یقینی اور بدیہی معلوم ہوں لیکن ان معلومات میں قطعیت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے جو حق تعالیٰ کے علم محیط کلی سے ماخوذ ہونگے۔

سلطان المشائخ ہی سے فوائد الفوائد میں منقول ہے کہ معلومات جن ذرائع اور طرق سے آدمی کو حاصل ہوتے ہیں ان کے تین اطوار ہیں، فرماتے ہیں :-

”یکے طور حس دوم طور عقل سوم طور قدس“

طور قدس سے اشارہ علم کے اسی قطعی لایسے ذریعہ کی طرف ہے جو قسم کے اندیشوں، مشکوک و شبہات سے مقدس اور پاک ہے عقلی طور کے معلومات کی دونوں شہر قسموں یعنی غور و فکر کے بعد آدمی جن نتیجوں تک پہنچتا ہے جنہیں منطق میں کسی اور نظری کہتے ہیں اور غور و فکر کے بغیر جو معلومات ہر شخص کو حاصل ہوتے ہیں جنہیں بدیہی کہتے ہیں، سلطان المشائخ نے ان دونوں قسموں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ

”بدیہیہا علم قدس نیست تا کسی چگونہ باشد“ فوائد ص ۲۹

ہر حال یوں شنیدہ و ناشنیدہ، اور دیدہ و نادیدہ بنا کر بزرگانِ حِشت ہیں کہ معلوم ہوتا ہے،

قرآنی معانی کو چوسنے کا حکم دیتے تھے فوائد الفوائد ہی میں تلاوت کے جن قاعدوں کا ذکر ہے
ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرتبہ اس کا یہ ہے کہ
"پانچویں خواند معانی اس بر دل گذرانند"

دوسرا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ

"در حالت قرآن خواندن و جلال عظمت حق بر دل بگذرانند"

اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ

وقت خواندن قرآن باید کہ دل خواندہ را تعلق بحق باشد" (ص ۱۷)

اس آخری عمل کا مطلب یہی ہوا کہ براہ راست حق تعالیٰ سے گفتگو اور مناجات
کی سعادت اسے حاصل ہو رہی ہے، گویا وہی چیز جس کی تلاش میں لوگ سرگرداں ہیں،
مجاہدات و ریاضات برداشت کرتے ہیں کہ شاید غیب کی کوئی کرن چمک اُٹھے، کسی ایماہ
اور اشارہ سے سرفرازی ہو، قرآن کے پڑھنے والے کو بہولت تمام یہی مقام حاصل ہے
سلطان المشائخ لوگوں سے فرماتے کہ قرآن پڑھتے ہوئے کم از کم اس شعور کو تو شخص میں
ہونا چاہیے کہ

"این دولت چنانچہ منت و مرا چہ محل این سعادت باشد"

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس ناسوتی زندگی میں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی بغیر
کسی واسطہ کے حق تعالیٰ سے ان ہی کے الفاظ میں ان علوم کو حاصل کر رہا ہے جن کے
حاصل کرنے کا اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ اب باقی نہیں ہے، شیخ محدث دہلوی نے
مستان کے ایک بزرگ سید صدر الدین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے
"و نعمت در عالم بالفعل موجود است کہ فوق جمیع نعمتہاست لیکن مردم قدر آن دو

نعمت را نمی شناسند و بدان پے نمی برند و از تحصیل آن غافل اند"

پھر ان دونوں نعمتوں کی شرح کرتے ہوئے ایک تو اسی نعمت کا ذکر کرتے کہ

”قرآن مجید کلام پروردگار است وہ جسے سبحانہ تعالیٰ بے واسطہ بدان مشکل و خلق ازاں غافل اند“

اور دوسری نعمت یہ کہ

”وجود مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بصفت حیات در مدینہ موجود است“ (اخبار ص ۲۱۶)

اور اس سے ہندوستانی صوفیاء کے اس نقطہ نظر کا پتہ چلتا ہے، جو میرے نزدیک مشائخ چشت کی برکتوں میں ایک برکت ہے، سید صدر الدین کا زمانہ سلطان المشائخ کے بہت بعد کا ہے، لہذا ان کے عہد میں ملتان میں رہتے تھے۔

بہر حال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا میں تو خواجگان چشت کے طرز عمل کا ذکر کر رہا تھا، کہ انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں میں کس قسم کا قرآنی مذاق پیدا کیا تھا، اور اس سے استفادہ کے طریقے ان کے یہاں کیا تھے، میرا خورد نے لکھا ہے کہ سلطان المشائخ کا عام حکم قرآن خوانی کے متعلق یہ بھی تھا کہ

”یک سیارہ بہ سکونت حرفاً بعد حرف خواندن بہتر از پانزدہ سیارہ بہ سرعت خواندن است“

فرماتے تھے کہ

دہنیں خواندن نو تلاوت پیش تر باشد اگرچہ در رواں خواندن ہم از نور خالی نبود“

خود آخر عمر تک جو انہی سے متجاوز تھی، پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا کہ

”شہر روز چہ مقداری خوانید، فرمود یک سیارہ“

ظاہر ہے کہ اس ”ایک سیارہ“ کے پڑھنے کا وہی مطلب تھا کہ ”بہ سکونت حرفاً بعد حرف خواندن“ کے طریقہ پر حضرت والا کا عمل تھا، تلاوت کے اس طریقہ سے جیسا کہ سلطان المشائخ ہی سے میں نقل کر چکا ہوں کہ ”تالی در قرآن پڑھنے، براہِ وصول دیر تر بود“

لیکن گو ذکر کے عام طریقہ سے یہ وصول دیر میں ہوتا ہو، لیکن واقعہ وہی ہے کہ

”چندان خوف زوال نبود“

اس لیے زوال کی صورت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ العیاذ باللہ کسی مسلمان کے دل

میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدا نخواستہ "غلط بیانی" کا شبہ پیدا ہو لیکن جس شبہ کی گنجائش اب غیر مسلموں کے قلوب میں بھی اگر سچ پوچھیے تو باقی نہیں رہی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عام وزن نسل انسانی پر اتنا چڑکا ہو کہ کھلے بندوں بغیر کسی جھجک کے اس کی ہمت کسی میں باقی نہیں رہی ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ سکتا ہو کہ ظالم بدمن "آپ جھوٹ بولتے تھے" تو اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ ایک مسلمان بچے اندر اس شبہ کی گنجائش کہاں سے پاسکتا ہو، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن سے استفادہ صرف ایک اسی مقدمہ پر مبنی ہو، میں نہیں جانتا کہ "وصول حق" کے لیے اس سے زیادہ مختصر قطعی اور یقینی راہ اوکیا ہو سکتی ہو، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کے سامنے سب کچھ پیش کر سکتی ہیں لیکن قرآن ہی ایک دولت مسلمانوں کے پاس نہیں کی ایسی دولت ہو جس کا مقابلہ نہ یورپ کا فلسفہ کر سکتا ہو اور نہ ہندوستان کا اپنشتا نہ یہاں کے قصاصوں کے خوارق اور عجائب کا وہ طومار صرف ایک مقدمہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے اچانک علم یقین کے ایک ایسے دروازے کو قرآن کی صورت میں کھول دیتا ہو جس کے بعد علم کے سارے دروازے جن میں بہر حال کچھ نہ کچھ شک ہو بے اعتمادی اور عدم وثوق کے جراثیم ان کی بنیادوں میں بھرے ہوئے ہیں، خود بخود بند ہو جاتے ہیں عقلی تمہینوں کی تاریکیوں سے نکل کر آدمی براہ راست حق تعالیٰ کے علم کی روشنی میں آجاتا ہو، البتہ اس علم سے استفادہ کے جو مذکورہ بالا طریقے مشائخِ چشت میں مروج تھے، ان پر جب آدمی عمل کرنا شروع کرتا ہو اور جو ضابطے تلاوت قرآن کے ان بزرگوں نے اس ملک میں نافذ کیے تھے جو ان کے نہیں بلکہ سلف ہی سے منقول تھے، جب ان کو اپنا دستور العمل سلوک بتاتا ہو، تو گو دیر ہی میں سہی لیکن حصول کے نتائج اس کے سامنے اسی زندگی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں سلطان المشائخ سے کسی نے دریافت کیا تھا کہ قرآنی راہ سے وصول کی جو سعادت اس زندگی میں میسر آتی ہو وہ کیا

ہوتی ہے آپ نے اس کا جواب دیا تھا فوائد الفوائد میں آپ ہی کے الفاظ میں وہ منقول ہے
 ”فردود در حالت تلامد و سماع سعادتے کہ حاصل آید آن بر قسمت انوارست“
 احوال ست و انوارست“

ظاہر ہے کہ یہ تینوں چیزیں تجربے سے تعلق رکھتی ہیں، الفاظ سے ان کی تعبیر مشکل ہے تاہم سلطان
 المشائخ نے اس کی کچھ تفصیل بھی فرمائی ہے۔ آخری چیز یعنی ”انوار“ کا چونکہ تعلق اسی عالم حس سے
 ہے، یعنی آدمی کے جسم پر آنکھوں پر یہ کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، اس لیے اس کو تو ہم آپ
 بھی سمجھ سکتے ہیں، سلطان المشائخ نے فرمایا تھا کہ گویا آثار جہاں سے آتے ہیں، اس کا اصطلاحی
 نام ”عالم ملک“ ہے لیکن یہ انوار احوال آثار میں سے آخری چیز چونکہ ”جوارح“ یعنی بدن اور
 اعضاء بدن پر نازل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا احساس دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے آپ
 کے الفاظ یہ ہیں کہ

بگائے و حرکتے و جنبشے کہ ظاہری شوداں را آثاری گوئند و آن از عالم ملک ست بر جوارح“
 جس کا مطلب یہی ہوا کہ سابقہ ضوابط کے تحت جب قرآن آدمی پڑھتا رہتا ہے تو آخر میں پڑھتے
 پڑھتے اس پر گریہ طاری ہوتا ہے بدن میں حرکت اور جنبش پیدا ہوتی ہے گویا قرآنی آیت
 اللہ انزل احسن الحديث کتاباً اللہ ہی انا اچھی بات اس کتاب کی صورت
 متشابہا مثانی تقشعر منه میں نازل فرمایا جس کی آیتیں ہم ملتی جلتی ہیں
 جلود الذین یخشون ربہم تھجد ہر دہرہ پر رچی جاتی ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے
 نیلین جلود مع و قلوبہم انی میں ان کی جلدیں کانپنے لگتی ہیں پھر ان کی جلدیں
 ذکر اللہ اور قلوب نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے۔

کی کیفیت اس پر شروع ہو جاتی ہے، لیکن جوارح کے یہ آثار دراصل باطنی انقلابات کے ثمرات
 ہوتے ہیں، سلطان المشائخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عالم ملکوت سے پڑھنے والے
 کی روح پر انوار کا نزول ہوتا ہے، انوار کے بعد عالم جبروت سے قلوب پر احوال نازل ہوتے ہیں

آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

”نخست (یعنی تلاوت کے فوائد کا ظہور شروع شروع میں، انوار از ملکوت براروح و جود

از اہل احوال از جہد بر قلوب، بعد از ازل آثار از ملک بر جوارح“

سلطان المشائخ کے مشہور ”محبوب ترک“ حضرت امیر خسرو جنہیں حضرت نے سلوک

بالقرآن ہی پر لگا دیا تھا، اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا وہ سات پارے روزانہ تہجد میں پڑھا

کرتے تھے، ایک دن مجلس مبارک میں حاضر ہوئے پوچھ گیا۔ ترک! حال مغویہا چیست؟

حضرت امیر خسرو نے جواب میں فرمایا:-

خذوا ما چند گاہ باشد کہ بوقت آخر شب گریہ مستولی میشود“ (سیر الادب ص ۲۰۲)

یعنی اِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ عَلَى الرَّسُولِ جب سنتے ہیں وہ چیز جسے اتارا اللہ نے رسول

تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ پر تو دیکھتے ہو تم ان کی آنکھوں کو کہ بہ پڑھیں

مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ آشوؤں سے کیونکہ حق کو انہوں نے پہچانا۔

کی صلاوت امیر کو ملنے لگی، سلطان المشائخ نے سن کر فرمایا۔

”الحمد للہ اندکے ظاہر شدن گرفت“

آیات قرآنی کی تلاوت کا بعد صرف اس طریقہ سے کہ ان کے معانی کو بھی دل پر گداز

جائے۔ اس سلسلہ میں مشائخ چشت کی نعم قرآنی کا کیا انداز تھا، ہم ان کے اس مذاق

کا اندازہ مثالوں سے کر سکتے ہیں، امیر مطلب یہ ہو کہ وہ قرآنی علم کو ”عمل“ کی شکل دیتے تھے

اس باب میں ان کا نقطہ نظر کیا تھا، اور عمل سے ان کی غرض کیا تھی

شیخ کبیر شکر گنج سے سلطان المشائخ راوی ہیں کہ حضرت والا نے ایک دن

لے بخاری میں ہر کہ بعض صحابی سید بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عالم جس میں بھی ان قرآنی انوار کا مشاہدہ

ہوتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے قصہ بیان کیا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ گھوڑی میری

بھڑکی، آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک ظلمہ روشنی سے جھلکاتا ہوا آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے جسکو وہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے انوار تھے۔

ارشاد فرمایا کہ ۔

”فقیہ صابر غنی شاگرد چنان دارد“

یعنی مفلس ہونے کے باوجود صابر ہواں کو شکر کرنے والے آسودہ حال مسلمان پر ترجیح ہوگی۔ یہ تو دعویٰ تھا، دلیل میں شیخ کبیر نے جو بات پیش کی اسی سے اس کا سرائع ملتا ہے کہ ان بزرگوں کے نزدیک قرآن فہمی اور قرآنی آیات پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ سلطان المشائخ ہی رادی ہیں کہ شیخ کبیر نے دعویٰ کو پیش کر کے دلیل یہ بیان کی کہ

زیرا کہ غنی شاگرد را بر شکر وعدہ صیت؟

یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ تو نگروں کو شکر پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں کس چیز کا وعدہ فرمایا گیا ہو۔ اس کے بعد آیت

وَلَكِنْ شَكَرْتُمْ لَا زَيْدٌ لَكُمْ

”تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ”وعدہ مزید نعمت“ ہے لیکن

”در صبر بشارت صیت؛ نعمت معیت“

اور ثبوت میں آیت قرآنی

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

یقیناً اللہ تعالیٰ صابر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ شکر میں آدمی نعمتیں جو آدمی کو ملتی ہیں، اُن ہی کے اضافہ کی بشارت قرآن میں دی گئی ہے، لیکن صبر میں تو نعمت ہی نہیں، صاحب نعمت کی رفاقت اور معیت کا مژدہ سنایا گیا ہے، شیخ کبیر نے اس کے بعد فرمایا۔

”میاں اس مرتبہ وَاں بہ میں اں فرق از کجاست کجاست“

جس وقت سلطان المشائخ شیخ کبیر کے اس قول کو بیان فرما رہے تھے، حضرت کے ممتاز مریدوں میں سے قاضی محی الدین کاشانی بھی موجود تھے، اُنہوں نے دریافت کیا کہ

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا كُنْتُمْ

وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔

کی آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صابر و غیر صابر ہر ایک کو معیت حق حاصل ہے، پھر صبر کی خصوصیت
کیا ہوئی، سلطان المشائخ نے فرمایا کہ صبر میں

”میت با غایت است یعنی محب و برضی“

یعنی صرف ”میت“ ذاتی یا علمی نہیں بلکہ محبوبیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی یہ معیت صابر کو میسر
آتی ہے، اور صابر کی محبوبیت کے اس مقام کا قرآن میں جتنی بار اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ
(پیارا کرتا ہے قطعاً اللہ صبر کرنے والوں کو) دہرایا، یا اَمَّا قِیَمُ کِی آیتوں سے قرآن کے پڑھنے والوں میں
اس کو ثناء و اعتراف ہے، نص محکم قطعی کے رو سے صابر محبوب الہی بن جاتا ہے۔

بہر حال یہی ایک مثال کافی ہو سکتی ہے، کہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا مطلب
ان بزرگوں کے نزدیک کیا تھا، قرآن پر عمل کرنا چاہیے جو ایک عام بات ہے، جس کا چرچا
خصوصاً اس زمانہ میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ مغرب نے آج جو ذہنیت ملک میں پیدا کی ہے،
اس میں ایمان یا علم صحیح کی کوئی قیمت نہیں، آپ کا علم کچھ ہی کیوں نہ ہو، دس خدا کے آپ قائل
ہوں، شرک جیسی بدترین بغاوت کا کوئی مرتکب ہو، لیکن اگر اس کی زندگی کا کوئی عملی پہلو اچھا
ہے، تو اس زمانہ میں اس کے عقائد سے قطع نظر کر کے عمل کی صرف اسی خوبی کی وجہ سے
اس کا شمار نیکو کاروں، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو خدا رسیدوں میں کیا جاتا ہے، اور یہ
سارا عارضہ اس کا ہے کہ ”ایحیاء الدنیا“ کے بعد ”ایحیاء الاخریٰ“ کے لفظ میں ضعف پیدا
ہو گیا ہے، جو منکر ہیں وہ تو خیر منکر ہی ہیں، لیکن بظاہر جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ان
کے نزدیک بھی قیمت صرف ان ہی چیزوں کی ہے، جن سے موجودہ زندگی میں کچھ فائدہ
پہنچتا ہو، چونکہ علوم صحیحہ، یا اعتقادات حقہ کے نتائج عموماً دوسری زندگی میں ظاہر ہونگے
اور اعمال صالحہ کے نتائج یہاں بھی ہو رہے ہونگے، لگتے ہیں، جھگڑا فساد مٹتا ہے، امن حاصل
ہوتا ہے، عافیت میسر آتی ہے، اس لیے مذہب کا عملی پہلو اب بھی ان تنگ نظروں کو اپیل
کرتا ہے اور یہی راز ہے اس بات کا کہ سارا زور اس زمانہ میں عمل ہی پر دیا جاتا ہے۔

بربادی و تباہی کے جتنے مراثی خواہ محراب و منبر پر پڑھے جاتے ہوں، یا پنڈان ڈالس
پر ہر جگہ عمل کا رونا رویا جاتا ہو، قرآن پر عمل جاتا رہا، اس لیے مسلمان تباہ ہو گئے، حتیٰ
کہ بعض جوشیلوں کا غلو تو اس باب میں اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ یورپ کے ملاحظہ فُتاق
جن کی ساری زندگی جاہلیت کی زندگی ہے، ان کو عموماً عمل بالقرآن کی سند دی جاتی ہے
کہا جاتا ہے کہ ان قوموں نے قرآن کو پکڑا، اس لیے آج حکومت و سلطنت کے منہ بھوگ
رہے ہیں اور مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، اس لیے افلاس و نکبت، خواری اور ذلت میں
گرفتار ہیں۔

یورپ عامل بالقرآن ہے، اب اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں

کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟

آنکھیں رکھتے ہوئے جو اندھے بنتے ہوں، انہیں کون دکھلا سکتا ہے، لیکن دوسری بات
کہ مسلمانوں کا چونکہ قرآن پر عمل باقی نہ رہا، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اس میں شک
نہیں ہے کہ کہنے والے جس معنی میں یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو یا نہ ہو لیکن واقع کے
محاذ سے اس کا کون انکار کر سکتا ہے، اس لیے میں تو عمل بالقرآن کے عصری مطالبوں کو
کلمہ حق پراد بھالباطل بھی بات ہے لیکن اس سے جو مقصد ہر وہ لا حاصل ہے نتیجہ غلط ہے

کی ایک مثال سمجھتا ہوں، کچھ بھی ہو، اتنا ضرور ہے کہ قرآن پر عمل آج مسلمانوں میں نہیں ہو رہا
ہے، مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پر عمل کیا کیا جائے، قرآن کی حالت تو یہ ہے کہ اسلامی اعمال
کے محمات نماز و روزہ حج و زکوٰۃ تک کے تفصیلات تو اس میں نہیں پائے جاتے بلکہ
قریب قریب سب کی حیثیت عنوان اور باب کی ہے، تفصیلات کا علم تو پیغمبر کی زندگی
سے حاصل ہو رہا ہے۔

۱۔ اور جن لوگوں نے قرآنی آیات ہی سے تفصیلات کے پیداکرنے کی کوشش کی، ان کی بوجھ بھگتی تفسیروں کا
مطالعہ ان کے جنوں کی کافی دلیل ہے پکڑالو یوں کی تفسیر پڑھیے زعفران زاد کشمیر کی سیر سے آپ کو مستفی کر دیگی ۱۲۔

اور جب نماز و روزہ جیسے اعمال کا قرآن میں یہ حال ہے، تو پھر اسی پر دوسرے اعمال کو قیاس کرنا چاہیے، میں نے ایک دفعہ نہیں بسا اوقات عمل بالقرآن کے مطالبہ کرنے والوں سے پوچھا ہے، کہ قرآن پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے، اس میں نہ زراعت کا طریقہ بتایا گیا ہے، نہ صنعت کا، نہ حرفت کا، نہ تجارت کا، ان چیزوں کا اگر ذکر قرآن میں ہے بھی تو محض ضمنی طریقہ سے لفظ و لفظ میں کسی دوسرے مقصد کے ذیل میں ان کا ذکر بھی آگیا ہے، یہ تو ان اعمال کا حال ہوا، جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور دینی اعمال کی کیفیت تو آپؐ ہی چمکے کہ قریب قریب ان میں اکثر کے عنوانوں کا ذکر ہے تفصیل جیسی کہ چاہیے وہ ان کی بھی نہیں، اگر صرف قرآن ہی کہ پیش نظر رکھ کر کوئی نماز کے اجزاء کو مرتب کرنا چاہے تو اس میں شک نہیں کہ قیام رکوع، سجود یہ مختلف اجزاء تو قرآن میں مل جائینگے، لیکن ان میں کس جز کو مقدم رکھا جائے کن کو مؤخر کیا جائے۔ قرآن سے اس کا فیصلہ کیا ممکن ہے؟ جب تک کہ پیغمبرؐ کی زندگی سے ہم اس کو نہ سمجھیں پھر عمل بالقرآن کا کیا مطلب؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کا کوئی معقول جواب دیا ہو۔

لیکن شیخ کبیر نے قرآن کی دو آیتوں "لَنْ شَكَرْتُمْ لَآ زِلْ بِكُمْ" "ان الله مع الصّٰبرين" کو جس طرح سمجھایا ہے، اور عمل سے ان دونوں کا جو تعلق دکھایا ہے، اگر آپ اس طرح قرآن کو پڑھنا شروع کریں اور اپنے دیدہ کو نا دیدہ اپنے شنیدہ کو ناشنیدہ بنا کر قرآن سے پھر علم لینا شروع کر دیں یعنی آپ سارے دیدہ و شنیدہ کو باہر نکال کر ان ہی قرآنی علوم کو اپنی فطرت کی گہرائیوں میں یقین و اذعان کی بنیادوں پر جہاننا شروع کر دیں، صبر کے ساتھ حق تعالیٰ کے جو وعید ہیں، توکل پر جن ثمرات کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، ذات حق کے ساتھ آپ کا تعلق تقویٰ کا جب قائم ہو جاتا ہے تو اس کے ثمرات و آثار قرآن نے عجیبان کیے ہیں اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر آپ قرآنی آیات کو سکون کے ساتھ حرفاً بعد حرف پڑھنا شروع کیجیے تو یقین مانیے کہ ہر آیت آپ کو عمل کے لیے ایک نیا اور جہدِ علم دیگی، لیکن جو کچھ

آنکھوں سے کانوں سے خود دیکھا یا سنا ہے، یا آپ ہی جیسے کسی آدمی نے دیکھ سُن کر جو ناقص معلومات اپنے اندر جمع کئے ہیں،۔۔۔ ان دیدوں، اور شنیدوں کو دیدہ اور شنیدہ ہی باقی رکھتے ہوئے آپ قرآن کے کچھ لینا چاہینگے تو یقین ملے کہ آپ کو کچھ نہ ملیگا، اور اس زمانہ کی محرومیوں کے نیچے دراصل تنگ نظری، دماغی انحطاط کا یہی زہر چھپا ہوا ہے، وہ پیغمبر کے پاس آتے ہیں کہ عقل جس کے سوان کے ذریعہ سے کچھ جدید معلومات حاصل ہونگے، لیکن جب پیغمبر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، کہ عالم محسوس کے نیچے غیب کے عوالم ہیں، ان عوالم میں طائفہ ہیں جنات ہیں، حور ہیں قصور ہیں، نار ہے، نور ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمیں پہلے سے معلوم تھیں، میری آنکھوں نے تو ان کو نہیں دیکھا ہے، پھر ان کو میں کیسے مان لیں آپ ہی غور کیجئے کہ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوا کہ جو کچھ آپ کو پہلے سے معلوم ہے اس علم پر آپ بال برابر اضافہ کرنا نہیں چاہتے، ظاہر ہے کہ جس شخص کی دماغی پستی اس حد کو پہنچی ہوئی ہو، کہ جو کچھ پہلے سے اسے معلوم ہے اس پر اضافہ کے نام سے کان میں انگلیاں ٹھونستا ہو چلتا ہو، چلتا ہوا، کیا اس کو اس جدید علم کی راہ سے کچھ بھی مل سکتا ہے، ان مسکینوں سے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے، کہ جب تمہارا یہی حال ہے کہ جس عقل کے حدود کے آگے قدم رکھنے سے تمہاری برپاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں، بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے تو آپ پیغمبر کے پاس تشریف ہی کیوں لاتے تھے، حتیٰ اور عقلی معلومات کے لیے تو آپ کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے حواس آپ کی عقل موجود ہی تھی پیغمبر کی پیغمبر کے جدید ذریعہ علم وحی و نبوت کی ضرورت تو ہوتی ہے اس لئے ہی کہ حواس عقل جہاں جواب دے دیتے ہیں وہاں سے علم کی ایک نئی راہ ہے، جو پیغمبروں کے ذریعہ قدرت نے کھولی ہے، لیکن حواس عقل کی راہ سے جو کچھ جانا جا چکا ہے، اب مزید جاننے سے جو گہرا ہوا، بھاگتا ہے، آپ ہی بتائیے کھنڈا کا کلام اُسے کیا دیگا۔ بہر حال اب دنیا جس طرح چاہے قرآن کو استعمال کرے لیکن ہندوستان کے جس عہد کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں ہندی مسلمانوں کو قرآن سے استفادہ

کا جو طریقہ بتایا گیا تھا، اس کی ایک معمولی مثال شیخ کبیر شکر گنج کی فرمودہ وہ مثال تھی کہ کتابوں میں ان بزرگوں کے جواووال اس سلسلہ میں بکھرے ہوئے ہیں، اگر ان کو کوئی جمع کرے تو وہ اچھی خاصی ایک کتاب بن سکتی ہے، ظاہر ہے کہ میرے لیے یہاں ان سب کے ذکر کی کیا گنجائش ہے، تاہم خواجہ بزرگ اجمیری کے ایک سلسلہ یعنی قطبی سلسلہ کے بزرگ کا جب نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، تو جی نہیں مانتا کہ طریقہ خشقیہ کی دوسری شاخ حمید جس کے متعلق گذر چکا کہ صدیوں تک مدارک کا درس طریقہ سلوک کے ایک حصہ کی حیثیت نہیں جاری تھا۔ اس سلسلہ کے ذوق قرآنی کا بھی ایک نمونہ تو کم از کم پیش کر ہی دوں، شیخ محدث نے اخبار الاخیار میں شیخ حمید الدین کے ترجمہ میں ان کے بعض مکتوبات نقل کیے ہیں، ان ہی میں قرآنی آیات کی چند تفسیروں کے سلسلہ میں ایک دلچسپ خیر قرآن کی مشہورایت۔

الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَمْ يَلْمِزْهُمْ وُفُؤُهُمْ
مُقْتَدِرًا عَلَيْهِمْ سَابِقُ الْبَٰخِيَاتِ
بِاِذْنِ اللّٰهِ

اپنے بندوں سے جن لوگوں کو ہم نے چنا
ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے نفس کے
یہ ظالم ہیں کچھ میانہ رو ہیں کچھ ان میں نیکیوں
کی طرف سبقت کر نیوالے ہیں اللہ کے فرمان سے

کے متعلق ایک ملحوظ پیش کیا ہے، تفسیروں میں اس آیت کے مطلب میں لوگوں نے کیا فرمایا ہے، اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں بلکہ شیخ حمید الدین نے جو کچھ اوقام فرمایا ہے صرف اس کا خلاصہ پیش کرنا مقصود ہے، ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ظالم لکم انفسہ (اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والا، مقصد (میانہ رو) سابق بالخیات (نیکیوں کے ساتھ آگے بڑھنے والا)

سوال ہوتا ہے کہ یہ تینوں قسمیں کیا ایسی ہیں جن میں مومن غیر مومن سب ہی شریک ہیں، یا اہل ایمان ہی کے اندر تین طبقات پائے جاتے ہیں۔ شیخ ناگوری نے اس قرینہ

کہ ذکر ان لوگوں کا جو چُپے گئے "یعنی اصطفینا من عبادنا" (ہم نے اپنے بندوں سے جنہیں چن لیا ہے) ان ہی کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں، اس لیے غیر مومن عباد ان قسموں کے نیچے داخل نہیں ہو سکتے۔ شیخ نے اس کے بعد اہل ایمان کے ان تینوں طبقوں کی تعبیر اپنے الفاظ میں معذوران، مشکوران، فانیان۔ سہ کی ہو گویا نظامِ نفسہ والے ان کے خیال میں "معذوران" کے نیچے داخل ہیں یہ معذوران کون لوگ ہیں:

آئنا کہ بعد ایمان باشند و اقرار ہم بالتوحید حضرت حاضر نیامند، ویرا ید و آہستہ آئند و از خطاب

سار و از تیزی دکھاؤ تمہیں احکام میں غافل باشند

گویا ان لوگوں نے اپنے ان فرائض کو جو ان کے نفوس پر عائد ہوتے تھے ان میں ظلم کا ارتکاب کیا ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کی، اس لیے وہ ظالمِ نفسہ ٹھہرے

مشکوران یعنی مقصد کون لوگ ہیں:- "بایان ہم غان آئند و باقراد ہر کاب"

مقصد (میانہ رو) کا مطلب شیخ کے نزدیک یہ ہو کر جو کچھ انہوں نے مانا تھا جن باتوں کا اقرار کیا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ لگے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ ہوا اقتصاد و مہمغانی کا مطلب۔

فانیان یعنی سابق بالجزات کون لوگ ہیں، شیخ نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی فطرت میں "الست بربرک" کے سوال کا جواب "بلی" (کیوں نہیں) دے کر اپنے اشار کو کھینچ چکا تھا، بلکہ اس کا شعوران میں باقی تھا، اس لیے۔

"دریں جہاں پیش از دعوت حکم خطاب ازلی و جواب لم یزلی، اجابت کرد"

شیخ نے اس قسم کے تمام واقعات یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم اصحاب سے جو یہ مروی ہو کہ بغیر کسی تہذیب کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے کے سبھی ایمان لے آئے، یا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دیکھ پیغمبر کو مان لیا، یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تلاش حق میں اس ملک سے اس

ملک اس راہب سے اُس راہب کے پاس پھرے پھرتے تھے، تاہم ایک مدینہ منورہ پہنچے، اور دولتِ ایمان سے مشرف ہوئے۔

شیخ نے ان تمام بزرگوں کے ابتداء اسلام کے قصوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے، جس سے ان کی اس وسعتِ نظر کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو معرفۃ الصحابہ کے فن میں انہیں حاصل تھی لیکن میرا مقصود اس وقت صرف خواجگانِ حشت کے قرآنی ذوق کا ایک دوسرا نمونہ پیش کرنا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ شیخ نے جو مطلب آیت کا بیان کیا ہے، اُس کی طرف دوسری تفسیروں میں اشارہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن جس خوبی کے ساتھ انہوں نے اہل ایمان کے تینوں طبقوں پر ان تینوں لفظوں کو منطبق کیا ہے کم از کم میرے علم کی حد تک اتنی اچھی سٹھری سمجھی ہوئی بات کسی اور تفسیر میں نہیں گزری ہے۔

اور یہ تھا اُس زمانہ میں قرآن کی تلامذت کا طریقہ جسے ہندوستان میں بزرگانِ حشت نے جاری کیا تھا، ان ہی بزرگوں نے جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ ڈھول سا رنگی، تار کے سوا اس ملک میں وہ اور کچھ نہیں لائے۔

گفتگو دراصل اس میں ہو رہی تھی کہ حضرت سلطان المشرع کو شیخ کبیر شکر گنج نے قرآن کے حفظ کی وصیت فرمائی، اسی سلسلہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ مقصود تھا، یعنی کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حفظ سے ان بزرگوں کی غرض صرف الفاظ قرآنی کا یاد کر لینا تھی، اسی لیے

لے مت ہوئی دلی پر کسی صاحب کے پاس سلطان التارکین ناگوری کی بعض چیزیں لٹری سے گزری تھیں، ایک غلط فہمی کا خیال بھی آگیا، خواہ بزرگ امیر نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ جب تک میں متاثر نہ تھا بال بچے نہیں ہوئے تھے، یہ حالت تھی کہ دل میں کسی بات کا خیال آیا اور حضرت حق سبحانہ تعالیٰ پوری فرما دیتے تھے، لیکن بال بچوں کے قصوں میں پڑنے کے بعد اب یہ حالت نہیں رہی ہے، دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن کچھ تاخیر کے ساتھ سلطان التارکین نے عرض کیا کہ مریم علیہا الصلوٰۃ کے متعلق بھی قرآن میں ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے تھے، من عند اللہ رزق ان کے پاس آتا تھا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جن میں تو اسی رزق کے لیے ان کو ہندی البیک بجز عذرا الخلد (ہلاپی طرف کجور کے درخت کو) کا حکم دیا گیا یعنی اسباب خواہ جیسے کچھ ہوں ان کی وہ محتاج ہو گئیں اس سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان بزرگوں کا طریقہ تدبر فی القرآن

مناسب معلوم ہوا کہ مشارعِ چشت میں تلاوت قرآن اور تدبر قرآن کا جو طریقہ تھا، اس کا بھی ذکر کر دیا جائے۔

اب میں پھر اسی مضمون کی طرف واپس ہوتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہ توشیح کبیر کی وصیت تھی۔

وصیت کی تعمیل

میں نے عرض کیا تھا کہ ۶۶۹ھ ہجری ۲۵ جمادی الاولیٰ نماز جمعہ کے بعد شیخ کبیر نے سلطان المشائخ کو حفظ بالقرآن اور ٹہندگیری کی ہم کی خدمت سپرد کی تھی، اس کے بعد کیا ہوا؟ خوش قسمتی سے اس سلسلہ کی کئی چیزیں میرے خور و صاحب میرا اولیاء کے ذریعہ سے ایسی مل گئی ہیں جو سلطان المشائخ کی خود نوشتہ یادداشت سے ماخوذ ہیں، جمادی الاولیٰ کا مہینہ تو گویا گذر ہی چکا تھا، دو مہینے بعد یعنی جمادی الثانیہ، اور جب کے بعد پہلی شعبان کو سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ کبیر کی خدمت میں میری طرف سے دعا کی درخواست پیش ہوئی، میرے رونے ان ہی کے الفاظ نقل کیے ہیں۔

”اڑ بڑے آن کہ کاتب در بدر مفلح نہ گرد“ ص ۱۲۳

عجب درخواست! ہم اتنی بڑی سپرد کی گئی ہے کہ سارے ہندوستان پر قبضہ کرنا پڑے گا، اور شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ کسی مخلوق کے دروازے پر مارا مارا نہ پھرنا پڑے، آج اس کا تصور کون کر سکتا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اس ہم میں مشغول ہونے کے بعد سلطان المشائخ کے لیے اس کا موقع تو کہاں تھا کہ اب کسی کی ملازمت کرتے، ملازمت کی آمدنی ہونا کسی اور ذریعہ کی انفرادی آمدنی بھلی ہوئی بات ہے کہ اتنی بڑی اہم خدمت کی سرانجامی کے لیے جسے بعد کو سلطان المشائخ نے انجام بھی دیا، اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن چندوں کی تو دروازہ کھلا ہوا تھا، سلطان المشائخ اس کو بھی برداشت کرنا نہیں چاہتے، سب کچھ ہو جائے اور کسی مخلوق کے دروازے

پر پھٹکنا بھی نہ پڑے، یہی ان کی درخواست تھی، فرماتے ہیں کہ شیخ نے درخواست قبول فرمائی
 ”باجابت و فاتحہ مقرون فرمود“

”فاتحہ“ یہ اس زمانہ کا دستور تھا، کہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کی جاتی تھی، اسی بنیاد پر محاورہ ہو گیا تھا کہ کسی دوسرے سے جب کوئی دعا کی درخواست کرتا تو یہی کہتا کہ ”برائے من فاتحہ بخوانید“

بہر حال یہ تو اُس دن کا قصہ ہوا، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک خاص موقع پر شیخ کبیر نے یہ بھی فرمایا کہ

”من از خدا خواستہ ام کہ ہر چہ از خدا ہے بخواہی بیانی“

اور اپنی عصا بھی ان کے حوالہ کی، سلطان المشائخ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ شیخ کبیر حجرہ میں چلے گئے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ
 ”در حجرہ سر بر منہ کردہ و بشہر متغیر کردہ می گشت“

یعنی سر سے ٹوپی اتار کر شیخ کبیر حجرہ میں ٹہل رہے تھے چہرہ متغیر تھا۔ فرماتے ہیں کہ اسی خاص حال میں سُن رہا تھا کہ ایک خاص کیفیت کے ساتھ شیخ کبیر کی زبان مبارک پر یہ اشعار جاری ہیں۔

خوابم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم خاکے شوم و بزیر پایے تو زیم
 مقصود من خستہ ز کونین توئی از بہر تو میرم از برائے تو زیم

گویا آیت قرآنی

إِنِّ صَلَوَاتِي وَنُفُوسِي وَحُجَّتَايَ میری نماز و عبادت، میری قربانیاں، میری زندگی
 مِمَّا فِي اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری موت، اسی اللہ کے لیے جو جہانوں

کا پالنے والا ہے۔

کا ترجمہ ہو رہا تھا، سلطان جی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ اشعار ختم ہو گئے تو شیخ کبیر

”سر بسجده نہاد، چند کرت دبار من مثل این دیدم“

جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی کے قدموں پر بار بار شیخ کبیر سر رکھتے تھے اور اٹھاتے تھے، یہ کیا ہو رہا تھا، کیا اس کے لیے جس نے دعا کرائی تھی کہ ”در بدر خلق نہ گردد“ اسی کو ”دربدر“ گردی کی جھنجھٹوں سے نجات کی تدبیر بتائی جا رہی تھی؟

سیر الاولیاء ہی میں دوسری جگہ سلطان المشائخ کے خلیفہ اعظم حضرت چراغ دہلوی کے حوالہ سے شیخ کبیر کے ایک قول کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کبیر کے مشہور وابستوں میں شیخ جمال الدین ہانسی تھے انہوں نے کسی شخص کے ذریعہ سے شیخ کبیر کو کہلا بھیجا تھا کہ آج کل ذرا تکلیف اور ضیق میں گذرتی ہے، شیخ کبیر نے جواب میں کہلا بھیجا تھا ”چوں ولایت بکسے دادہ شود اورا واجب است استمالت آن ولایت“^{۱۸}

جس کا ظاہر مطلب تو یہ تھا کہ آدمی کو جہاں کی حکومت ملتی ہے، چاہیے کہ اُس ملک کے باشندوں کی دل دہی کرے، اور ان کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ چراغ دہلوی سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یوں دنیا کے بادشاہوں کی استمالت کا طریقہ ہے تو کیا دین کے بادشاہوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ شیخ کبیر کے اس فقرہ کا جو واقعی مطلب تھا چراغ دہلوی نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا۔

”استمالت ملوک آخرت توجہ القلب الی اللہ من کل الوجہ“

یعنی آخرت کے بادشاہوں کو بھی ”استمالت“ سے کام لینا پڑتا ہے لیکن وہاں کے باشندوں کے قلوب کو نہیں بلکہ قلوب جس کی دوانگیوں کے درمیان ہیں ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگانا ہے آخرت کے بادشاہوں کی استمالت کا طریقہ قرآن کا تاریخی بیان ہے کہ

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْنِي (سورۃ الانبیاء)

ہمیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول گریہ
کہ ہم نے وحی کی اس رسول کی طرف اس
بات کی ”نہیں ہے کوئی اللہ“ مگر میں تو بھی کو

خاتم الرسل اور خاتم الرسل سے پہلے جو بھی آخرت کی بادشاہت کا پیغام لے کر آئے یہی کہتے آئے کہ اللہ سوا کوئی نہیں ہو جسے "الہ" بنایا جائے۔ من کل الوجوہ قلب کی ساری توجہات کا ساری آرزوؤں کا، ساری تمناؤں کا مرجع خالق تعالیٰ جل مجدہ کی ذات مبارک ہی ہو، اپنی "ہندگیری" کی ہم میں سلطان المشائخ نے دراصل اسی قوت کی درخواست کی تھی، شیخ کبیر اپنے طرز عمل سے بھی بتا رہے تھے کہ اس قوت سے کام لینے اور استفادہ کا کیا طریقہ ہے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ کبیر شکر گنج کو دیکھا کہ بار بار وہ سجدے میں سر رکھتے ہیں اور اٹھاتے ہیں ان پر ایک خاص حال طاری ہو، تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور بے اختیار مضطربانہ حجرہ میں داخل ہو گیا، اور حضرت کے قدموں میں لوٹنے لگا، ایک عجب جلال کا عالم تھا، اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کی جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کس چیز کی دعا کی اس وقت درخواست کی تھی فرمایا۔ "استقامت خاتم"

لا الہ الا اللہ پر استقامت ہی کا وہ نشہ تھا، جو شیخ کبیر کی صحبت نے سلطان

المشائخ میں بھرا تھا۔

ہندگیری کی ہم پر اجودھن سے ہند کے دارالسلطنت دلی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں بچے سے اوپر تک بے شمار جھوٹے الہ پرا جائے بیٹھے ہیں، ان میں وہ بھی ہو جس کی زبان کی معمولی حرکت لوگوں کے تن سے سر جھاکر رہی ہو، وہ بھی ہیں جن کی نیاز مندی خاک سے اٹھا کر لوگوں کو امارت و دولت کے افلاک تک پہنچا رہی ہو، گلی گلی میں عزت تقسیم ہو رہی ہو، مناصب بٹ رہے ہیں، روپے لٹائے جائے ہیں، گودیں بھر رہی ہیں، اور جن جن ذرائع سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، سلطان المشائخ سب سے بیس ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اجودھن جانے سے پہلے دلی کی علمی محفلوں کی محفل شکنی میں ان کی عام شہرت ہو چکی ہو، کچھ نہیں تو قضا کے عہدے سے لے کر شیخ الاسلامی اور صدر جہانی کے خدمات تک

کی ساری راہیں اپنے سامنے کھلی پارہے ہیں، لیکن اب خالق کی صورت میں حوالہ ان کو مل چکا تھا، سینہ اسی کے وزن سے اتنا معمور تھا کہ کسی مخلوق کی کوئی گنجائش ان کے قلب میں باقی نہ تھی، قلب کی اسی کیفیت کی تعبیر تھی جس کا اظہار وہی کبھی کبھی ان مشہور تیز الفاظ میں فرمایا کرتے تھے

”ایمان کے تمام نہ شود تا ہم خلق در نزدیکی او ہم چو پیشک شتر ننماد“ سیرالادبیار^{۵۵۱}

جلس مبارک میں دمشق کے ایک شخص کا ذکر ہو رہا تھا، جو شیخ الاسلامی کی خدمت کے لیے ساری ساری رات نمازیں پڑھتا تھا، اپنی ان ہی نمازوں کو نگاہ خلق میں حصول عزت کا ذریعہ بنا رہا تھا، جامع ملفوظات راوی ہیں کہ

”دریں میان خواہ ذکر استبد یا خیر چشم پر آب کرد و بر لفظ مبارک راند کہ بسوز اول

شیخ الاسلامی را دپس خانقاہ را بعد از اس خود را“ نواد القواد^{۵۵۲}

الغرض اس شان کے ساتھ سب کچھ کو جلا کر بھسم کر کے وہ اجودھن سے روانہ ہوئے پہلے بھاؤں پہنچے، والدہ اور ہم شیرہ، گھر میں اور جو لوگ تھے سب کو ساتھ لے کر جس علاقہ کی تلاش آپ کے سپرد ہوئی تھی اسی کے پایہ تخت میں پہنچ گئے۔

دلی میں جب آپ شروع شروع قیام کے ارادے سے پہنچے ہیں۔ اور اس ارادے سے کہ سب کچھ ہوگا، لیکن کسی مخلوق کے دروازے پر جانا نہ پڑے۔ آخر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُكَلَّفُ الْاِحْتِثَاءُ وَ كَيْتَمُ خِيَالِ كَرْتِے ہر کہ جنت میں چلے جاؤ گے

میں نے بھی مختلف مقامات پر شیخ کبیر اور سلطان المشائخ دونوں حضرات کی طرف خانقاہ کا انقباض کیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ مشائخ چشت کی منجملہ اور خصوصیتوں کے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اصطلاحی صوفیوں والی خانقاہ کا نظام ان کے یہاں نہ تھا، نواد القواد میں شیخ کبیر کا قول سلطان جی نے نقل کیا ہے ”پیراں مارا رسم خانقاہ ہندو“ اس لیے یہاں جہاں میں نے خانقاہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے باضابطہ خانقاہ نہ سمجھا جائے ٹھیک جیسے اس چشتی ملک ہندوستان میں باضابطہ مارا رسم کہتے ۱۲۔

لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
 مِنْ قَبْلِكُمْ سَتَنَحْمُوا السَّيْءُ
 الصَّاعُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ
 الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
 مَتَى نَصْرُ اللَّهِ؟
 اور تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان جیسی باتیں
 تم پر نہ آئیں گی ان کو سختی اور دکھ نے چھوڑا وہ
 جھنجھوڑے گئے، خوب اچھی طرح جھنجھوڑ کے ساتھ
 ان کے ساتھ تھے، کب اللہ کی مدد ہو

تفصیلات دیکھنا ہو، تو سیرالاولیا میں دیکھیے، جس میں میر خور دے براہ راست اپنے والد
 میر مبارک کرمانی کے حوالہ سے اس زلزال شدید (سخت جھنجھوڑ) کے ان تفصیلات کو
 نقل کیا ہے، جن سے حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کو گزرنا پڑا، خلاصہ یہ ہے کہ ابتداءً
 دلی میں "سرانے نمک" کے نام سے کوئی سرائتی، وہاں کچھ دن ٹھہرے، پھر میر خور کی خوش
 سے ان کا ناہیالی مکان جو راولپنڈی کے موضع سے مشہور تھا، یہاں قیام رہا۔ یہ مکان
 آرام بخش تھا، میر خور دے لکھا ہے کہ "سہ پوشش داشت" یعنی سہ منزلہ مکان تھا، درمیانی
 منزل میں سلطان المشائخ کا قیام تھا، باقی اوپر اور نیچے والے حصہ میں آپ کے وابستگان میں
 سے کچھ لوگ رہتے تھے، جن میں میر خور دے کے والد کا خاندان بھی تھا۔ لیکن کچھ ہی دن بعد راولپنڈی
 عرض کے لڑکے اضلاع سے آگئے اور انہوں نے شباشب مکان خالی کرالیا۔

لکھا ہے کہ سراج بقال کی دکان کے پاس کوئی مسجد تھی، اسی مسجد میں کوئی علیحدہ
 "چھپر دار" تھا، غالباً سائبان ہوگا، وہاں رہنا پڑا، وہاں سے اٹھے تو رکابدار کی سرانے
 میں کچھ دن قیام رہا، پھر کوئی محمد میوہ فروش کی دکانوں سے متصل کوئی شخص شادی گلابی کا
 مکان تھا، وہاں رہے، الفرض یونہی آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، دلی میں قیام کی صورت
 تھی۔ لیکن با ایں ہمہ پراگندہ خاطر ہی، سلطان المشائخ کس مشغلہ میں مصروف تھے، میر خور دے

لے واللہ اعلم یہ "راوت" کا لفظ کیا ہے۔ اعظم گڑھ بہار میں "روناڑا" شیوخ کا ایک بڑا قبیلہ آباد ہے۔ کیا یہ "تاڑا"
 کا لفظ اسی "راوت" سے بنایا گیا ہے۔ تاڑا تو ہندی میں غالباً خاندان اور قبیلہ کو کہتے ہیں۔ ۱۲۰ دیکھو شیخ سید
 محمد

نے لکھا ہے

”دراں ایام اتفاق مامدن در شہر نہ بود“

پھر کہاں رہتے تھے، سیرالادلیا، اور فوائد الفوائد دونوں ہی میں آپ کا ہی بیان ہے کہ
”برسر حوض قلعہ خاں بودم“

شہر سے باہر قلعہ خاں کا کوئی تالاب تھا، اسی تالاب کے کنارے زیادہ وقت گزارتا تھا،
کس چیز میں گزارتا تھا؟ خود فرماتے ہیں:-

”دراں ایام قرآن یاد می گرفتیم“ ص ۱۱۰

یعنی سب کچھ گذر رہا تھا، لیکن شیخ بکیر کی وصیت کی تکمیل کی دھن تھی، حوالہ آپ کو دیا گیا
تھا، من کل الوجوہ قلب کو اسی سے متعلق کرنے میں ”یقین“ کے اس نسخہ سے زیادہ مقوی نسخہ
اور کیا ہو سکتا تھا، اور سچ پوچھیے تو گواہی جامعیت کے لحاظ سے قرآن میں وہ سب کچھ ہے
جس کی تشریحی شکل کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے
بھی کہا ہے، بار بار قرآن میں جن چیزوں کو دہرا دہرا کر بیان کیا گیا ہے، ان میں سب سے زیادہ
نمایاں یہی دو مقدمات ہیں۔

(۱) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے دعوے میں سچے ہیں؛

(۲) اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے، وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پوچھتے

ہیں، دایا لک نستعین (تیری ہی اعانت ہم چاہتے ہیں) وہی معبود وہی ہر حاجت اور ہر ضرورت
کا مستعان ہے۔

پہلے مقدمہ پر یقین اور وثوق کی بنیاد قائم ہے اور اس بنیاد پر جس علم کو بنی آدم کے لیے

(حاشیہ صفحہ ۱۵۱) لے ان تفصیلات کا تذکرہ میں نے ایک اور مقصد سے بھی کیا ہے اس زمانہ یعنی مسلمانوں
اسلام کی پہلی صدی میں دلی اور دلی کی زندگی طریقہ بود و باش و تعمیر وغیرہ کا بھی پتہ چلتا ہے مثلاً مسلمان
مکانات بھی بن گئے تھے، چھپر کی مسجد بھی ہوتی تھی، مسلمان بھی بقالی، میوہ فروشی، گلاب فروشی وغیرہ
پیشے اس زمانہ میں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ ۱۲۔

قدرت سب سے زیادہ یقینی قرار دینا چاہتی ہو وہ یہی ہو کہ ہمارا الہ ہمارا معبود و مستعان اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو۔

ظاہر ہو کہ جب ساری ضرورتوں ساری حاجتوں کا واحد مستعان کسی مخلوق کی ذات نہیں بلکہ خالق تعالیٰ جل مجدہ ہی کی ذات ہے ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ کر جو اپنی حاجتوں کے لیے جہاں بھی جاتا ہے، قدرت کے قانون سے ٹکرا کر جبار رہا ہے، قدرتی قوانین سے ہٹنا اور ٹکرانا اسی کا نام تو ظلم ہے، مقررہ حدود سے تجاوز ہے، یہی مطلب ہے تسبیح یونسی لآلہ الا انت یعنی الہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا آپ کی الوہیت میں سبحانک ائی کنت کوئی دوسرا شریک ہو، اس سے آپ کی ذات پاک ہے، تو من الظالمین میں ہی ظالم تھا کہ جوالہ تھا اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر ٹھکتا رہا جوالہ نہ تھے۔

کا، ات بن دلوں کو اپنے حقیقی الہ یعنی اپنی حاجتوں ضرورتوں اپنے رجحانات، دیرانات سب کا مرجع حق تعالیٰ کی ذات پاک ہی نظر آتی ہے، ایسے سارے فطری مطالبات کی تکمیل کا سرچشمہ صرف اسی علیٰ کل شیء خدایہ کی قوت بن جاتا ہے، ایسے قلوب میں طلب حق کی جاگ بھڑکتی ہے، بقول سلطان المشائخ

بایں آتش جمیع اخلاق رزلیہ و ذمیمہ سوختہ می شود، و صفا پیدا آید و شایان محبت

حق گردد (میر ص ۴۶)

اسی لیے مشائخ چشت کو آپ جو پلے ہیں، کہ اخلاق اور اس کے اقسام و ذائل و فضائل مملکت و منجیات اور ازیں قبیل تصوف کے دوسرے مسائل پر انہوں نے کتابیں لکھی ہی نہیں۔ یا لکھی ہیں تو مختصر اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی بات کو طول دینے کی اہمیت نہ تھی۔

لے فوائد العباد میں ہے کہ سلطان جی کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ اودھ میں ایک صاحب نے مجھے کتاب دکھائی اور کہا کہ حضرت دالاک لکھی ہوئی ہے فرمایا "اس بیچ کتاب نے نہ زشتہ ام عجبت شان ہو نہ کتاب ہو نہ خانقاہ لکھیں کام کتاب والوں اور خانقاہ والوں سے بھی نہ ہو کر گیا ۱۲۔"

ضرورت ہی محسوس نہیں کی "اللہ" کے لفظ کو سمجھنا، یعنی جیسا کہ مولانا روم نے سیمویہ کے حوالہ سے اللہ کے معنی

یوہون فی حوائجہم یعنی "اللہ" اس کو کہتے ہیں جسکی طرف انتہائی دلہ اور وارفتگی
الیہ کے ساتھ لوگ اپنی حاجتوں میں رجوع کریں۔

نقل فرمایا ہے، بس اسی کا تحقق، اسی کی یافت کہ حاجتوں میں جس کی طرف گزرا کر بیلا کر آدمی
ٹوٹ پڑے وہ رحم الراحمین رب وددود، رحم کے سوا کوئی نہیں ہے، جس نے اس کو پالیا،
سب کچھ پالیا، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ چشتیہ طریقت کی بنیاد دلہ اور عشق پر مبنی ہے گویا ۶
سو علا جوں میں یہی ایک علاج اچھا ہے

بہر حال دلی میں سلطان المشائخ کی گذر ہی ہے، قرآن ہو، قلع خان کا تالاب ہو اور
وہ ہیں۔ آئندہ کیا ہوگا "ہندگیری" کی مہم سر کرنے کے اسباب کیا پیدا ہونگے۔ ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ مجسز ایک ایسی تدبیر کے اور کسی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ نہ خیال کرنا
پا ہے کہ زلزال شدید کا یہ زمانہ مہینوں اور دنوں کا تھا۔ سیر لا ولیا، سے معلوم ہوتا
ہے کہ کئی سال اس حال میں گزر گئے اور وہ گذارتے رہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ان دنوں
میں ان پر کسی کیسی سخت گھڑیاں گذر گئیں۔ میر خور دنے آپ ہی کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے
کہ در عبد غیاثی دغیاث الدین بلبن کہ در آن وقت در دچیتل سے خربزہ بود لیکن
بیش تر از فصل گذشتہ بود کہ من خربزہ نہ چشیدہ بودم

اور خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں سننے کی بات تو آگے کی ہے۔
"ہرآن خوش می بودم و آرزوی بردم کہ اگر باقی فصل ہم خربزہ خوردہ نہ شود بیکو باد"

اور جب "ہرآنچہ ساقی من ریخت" میں کسی کو لطف آ جاتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، توحید

لے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے کسی جگہ میں نے صیقل کا ترجمہ دہری کیا ہے، اور دہری پیسہ کی
چوتھائی کو کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اندازہ کرنا چاہیے کہ اُس وقت کی چیزوں کا بھاؤ کیا تھا ۱۲۔

کے یہ ادنیٰ کرشمے ہیں جن سے موجد لذت گیر ہوتا ہے۔

اس سے بھی زیادہ دل دوز بگر خراش وہ واقعہ ہے جو آپ ہی کے حوالہ سے اسی کتاب میں درج ہے کہ

”فرمود، یک شب اردو گذشتہ بود و شب دیگر آمدہ نصیف ہم گذشتہ کہ چیزے خوردہ بودم“^{۱۱۲}
اور یہ ارزانی کے نس زمانہ کی بات ہے، خربزدوں کا حال تو سن چکے کہ دو چیتل میں ایک من کے حساب سے دلی میں بک رہے تھے، اب جو ایک دن ایک رات اور پھر دوسرے دن کی بھی آدھی رات اس شان سے گزری کہ ”چیزے خوردہ بودم“ اس وقت کی ارزانی یہ تھی کہ

”دراں ایام بہ یک چیتل دو سیر نان میدہ می دادند“^{۱۱۳}
جس کے معنی یہ ہوئے کہ کئی پکائی گیسوں کی دو سیر میدہ کی روٹی ایک دھڑی میں ملتی تھی لیکن اس ارزانی کے باوجود ”البا ساء“^{۱۱۴} و ”الضراء“ کی کسوٹی پر چوڑکھا جا رہا تھا، اس کا حال یہ تھا کہ
”مرا یک دانگ ہم نہ بودے تانان ہم بخورم“

اور خود یہ کیفیت اکیلے تنہا آپ ہی کی ذات پر نہیں گذر رہی تھی، بلکہ خود فرماتے ہیں۔
”دوالدہ و ہمشیر من دیگر آدمیاں خانہ کہ در موت من بودند ایشان را ہم ہر حال بود“^{۱۱۵}
اور ظاہر ہے جیسا کہ سلطان المشائخ سے ہی سیرالاولیا میں ان کا یہ قول منقول ہے کہ درویشوں کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے یعنی

”ہردری معنوی کہ ظاہر خود را بطریق مشغولان حق می نماید و باطن در بدری گردد“

قلب کی اس کیفیت کے متعلق جس کا خیال ہو۔

”نفوذ باقہ کہ کسے را اس معاملہ باشد“

کیا ایک لمحہ کے لیے کوئی دوسرا خیال قائم کر سکتا ہے، بلکہ جہاں تک واقعات و حالات سے معلوم ہوتا ہے، ”یہ عہد زلزلہ“ عام اور دو وظائف کے ساتھ ساتھ زیادہ تر شیخ کبیر شکر گنج

سلطہ عہد اسلامی میں ہندوستان نے کن ازانیوں کا لطف اٹھایا، میرے خیال میں اس سے بہتر شہادت کسی تاریخ نویس نہیں مل سکتی جو شہادت ادا کرنے والے سلطان المشائخ ہیں۔ اور جس کتاب سے شہادت نقل کی گئی اس کے مصنف سلطان المشائخ کے مہم ہمارے زمانہ میں۔

رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کی تکمیل ہی میں گزرتا تھا، غالباً یہ اشتغال بالقرآن ہی کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ آپ پر یہ حال طاری ہو گیا تھا جس کا ذکر بعد کو فرمایا کرتے تھے کہ
 ”در مبداء حال با خود جرم کردہ بودم کہ نہ کتابے بنویسم و نہ بہ ہمار قیمت) ہستام“ شیر^{۱۳۵}
 گویا قرآن کے سوانہ کچھ پڑھنا چاہتے تھے نہ کسی سے کچھ سنا چاہتے تھے۔ شیخ نے یہی کتاب حوالہ کی تھی، اسی کو پی رہے تھے، پیتے جا رہے تھے، بالآخر پیغمبر کے اس نسخہ کا تجربہ ان کے سامنے تھا، یعنی حدیث میں جو آیا ہے، حدیث قدسی ہے، ترمذی اور دارمی اس کے راوی ہیں۔

من شغل القرآن عن "القرآن" میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو
 ذکر و مسئلتی اعطیتہ ذکر یا دعا کا موقتہ نہ مل سکے، تو میں اس کو دعا کرنے
 افضل ما اعطى السائلین والوں اور مانگنے والوں سے (بے رنگی ہی بہت
 زیادہ کر کے دیتا ہوں

سلطان المشائخ نے اس حدیث کا ایسا زندہ تجربہ پیش کیا ہے کہ جس کے چرچوں سے چھ سو سال گزر جانے کے بعد بھی ہندوستان کے گلی کوچے معمور ہیں، آج بھی ان کے دسترخوان کا تذکرہ لذت بخش کام و دہن بنا ہوا ہے، اور ایک دسترخوان کیا پھر خدا نے ان کو جس جاہ و جلال کے ساتھ اسی دلی میں رکھا، سب جانتے ہیں کہ سلاطین وقت کو بھی اس پر رشک آتا تھا، جس کی تفصیل کا نہ یہاں موقع ہے اور جس مقصد سے میں نے ان کے حالات کے تذکرہ میں ایک خاص قسم کی تفصیل سے کام لیا ہے، اس مقصد کے رو سے نہ اس کی ضرورت ہے۔

بہر حال یہ تو معلوم نہ ہو سکا، کہ حفظ بالقرآن کی وصیت کی تکمیل کا موقتہ آپ کتنے دنوں میں میرا یا، تاہم اس کے تو بیسیوں قرائن ہیں کہ آپ نے کامل قرآن اسی عمر میں زبانی یاد کر لیا، فوائد الفوائد میں یحییٰ کے اُستاد جن کی فیض بخشی مشہور تھی، ان کا ذکر کرتے

ہوئے آپ نے فرمایا کہ

”برکت آں قرآن یاد شد“ م ۱۵۴

اگرچہ اس کے بعد آپ کا وہ ارادہ کہ نہ کوئی کتاب لکھواؤنگا اور نہ خریدنگا باقی نہ رہا، اور نہ اس کو رہنا چاہیے تھا کہ وہ بہر حال ایک کیفیت تھی، جو آتی ہو اور گذر جاتی ہو، سلطان المشائخ کا ادبی مذاق فارسی زبان کا طبعی تھا۔ اس لیے علاوہ دینی کتابوں کے کبھی کبھی ادبی کتابیں بھی دوسروں سے سنا کرتے تھے، اور امیر خسرو کی شاعری کے پیچھے تو سچ پوچھے سلطان المشائخ ہی کی شعریت چھپی ہوئی ہو جس کا ظہور ان کے ”ترک نشہ“ کے ذریعہ سے ہوا، میر خورونے لکھا ہے

”امیر خسرو در ایام آغاز شعر گفتن بود ہر نظم کہ گفتے بخدمت سلطان المشائخ گزاشتہ

تا روزے حضرت سلطان المشائخ فرمود بہ طرز مصفا بایاں بگویی“

کہتے ہیں کہ اسی زمانہ میں امیر نے ایسی شاعری شروع کی جس میں حقیقت کا اظہار مجاز کے پردہ میں کیا گیا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ امیر خسرو نے

دیوان مبتدا و فتویٰ برابر قاضی معزالدین پانچہ پیر مولانا رفیع الدین پانچہ بخدمت سلطان

المشائخ تمام گزرا یہ دیوان اشارات آں را تحقیق کرد“ م ۳۰۱

واقعہ یہ ہے کہ سلطان جی سے اگر ہندوستان کو اور کچھ نہ ملتا، صرف امیر خسرو ہی ملتے تو اس ملک کی سپاس گزاری اور منت شناسی کے لیے یہی کافی تھا لیکن باوجود ان مشاغل کے بھی قرآن سے جو آپ کا تعلق تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ آپ جب کبھی حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کے متعلق اس مشہور قصہ کا ذکر فرماتے تھے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کو جن سے بے تعلق ہو چکے تھے ایک دفعہ اٹھا کر چاہا کہ مطالعہ کریں، غیب سے آواز آئی ”ابوسعید عہد نامہ باز دہ“ حضرت سلطان المشائخ اس قصہ کا ذکر فرماتے۔ علائحری راوی ہیں کہ

امیر خسرو کی مشہور خطاب ہے جو اپنے پیروں سے ان کو ملتا تھا۔

چوں ہیں حرف رسید بگرسیت و این دؤ مصرعہ بر زبان مبارک راندے
 توسایہ دشمنی کجا در گنجی جلائے کہ خیال دوست زحمت باشد فوائد^{۹۷}
 قرآنی ذوق کا یہ حال تھا کسی طرف سے ذرا خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی آواز آئی
 رونگے ٹکھڑے ہو جاتے تھے بقول امیر خسرو۔

”از شنیدن آں حالے و ذوقے و شوقے پیدا شد“ ص ۲۶۶

اسی طرح آپ کے دست گرفتوں میں جن لوگوں کی موزوں طبیعتیں تھیں، آپ شعر گوئی سے
 ان کو منع تو نہیں فرماتے بلکہ آپ دیکھ چکے کہ امیر خسرو کی شاعری کو تو آپ ہی نے راہ پر
 لگایا خود ان کے دواوین کو تانا اصلاح اور مشورے دیے لیکن اسی کے ساتھ اس کی
 کوشش فرماتے تھے کہ شاعری کا ذوق قرآنی ذوق پر جو طریقہ چشت کی خصوصیت خاصہ
 ہے، اس پر غالب نہ آئے، حسن علاء بخاری نے فوائد الفوائد میں لکھا ہے کہ۔

بندہ عرضداشت کرد کہ ہا، با از لفظ مبارک مخدوم شنیدہ ام ہی باید کہ قرآن

خواندن بر شعر گفتن غالب آید ص ۲۶۹

پھر اپنے حالت عین کی سبھی فرض تو یہ تھی کہ ادبی حوصلہ افزائیوں کے ساتھ ساتھ قرآن کے
 ساتھ جو خصوصی تعلق اپنے وابستہوں کا حضرت رکھنا چاہتے تھے، اس کا ثبوت پیش کروں
 اور یہ بات ”بارہا“ کے لفظ سے ظاہر ہے۔

اسی ”بارہا“ اصرار ہی کا نتیجہ وہ تھا کہ حضرت امیر خسرو دیکھا کہ شاعر جن کی کتابوں
 کے متعلق لوگوں کا خیال بڑھتا رہا، ان کے نام پہنچ گئی ہیں روزانہ تہجد میں سات بار اس طریقہ
 سے پڑھتے تھے جس سے ان پر ندامت کے آثار طاری ہوتے تھے۔

ایک غلطی جو غالبی مدیوں سے چلی آتی ہے اس کے ازالہ کے لیے کیا کروا مجھ پر
 کچھ طوالت سے کام لینا۔ یہ ہے، ورنہ لوگوں کا مطالعہ اگر صحیح ہوتا، اور حضرت نظام الملک
 ہی کے گرد و پیش کے واقعہ تھے، ان کی غائقا جو جماعت خانہ کے نام سے موسوم تھی،

اگر اسی کا حال غور سے پڑھتے تو ان پر کھل سکتا تھا، کہ اس کا سارا ماحول تلاوت قرآن سے بھر پور تھا، بلکہ کوئی چاہے تو کہہ سکتا ہے، کہ ان کا جماعت خانہ دراصل ایک قسم کا مدرسہ تحفظ تھا واقعہ یہ ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ سلطان المشائخ نے آخر وقت تک ہجرت کی زندگی گذاری ان مصداغ نے ان کو اس مسلک کے اختیار کرنے پر آمادہ کیا تھا، جو امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک تاہل سے افضل ہے، ظاہر ہے کہ میری بحث سے یہ اس وقت خارج ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لظاہر و قایل کے جھجھکوں سے آزاد تھے، لیکن جس کے دل کا حال یہ ہو جیسا کہ حضرت کے خادم خواجہ عبدالرحیم سحری کھلانے والے صاحب کا بیان ہے کہ باوجود عموماً روزہ رکھنے کے سحری برائے نام ہی آپ کے پاس آتی تھی، خواجہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ عرضداشت کی کرم کہ مخدوم وقت انظار ہم طعام کمتر می خورد، اگر طعام حرم اندکے تناول کند حال چہ شود و ضعف قوت گیرد۔

خواجہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ میری اس عرضداشت پر

”وہیں محل گریتے و گفتم چندین سکیان در رویشاں در کنجائے مساجد و دکانا گر نہ

د فاقہ زدہ افتادہ اندایں طعام در حق من چگونہ فرورد (سیرالاولیاء ۱۲۸)

روتے جلتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، خواجہ عبدالرحیم بیچارے سحری جیسی کی ویسی اٹھتا لیتے اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس کے سینہ میں ایسا دل رکھا گیا ہو، وہ اصطلاحی تاہل کے خرخشوں سے اگر آزاد بھی رہا تو یک واقعی اسے آزادی میسر آ سکتی ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ دلی

محبوب بات ہے کہ ان کے روزے اور رات کے کھانے کا یہ حال، انظار میں سبزی پانچ کر لیلے کے ساتھ لیلی کدو نہ لے کر کھا لیتے لیکن باوجود اس کے عام طور پر لوگوں کا بیان ہے کہ چار روزہ نہ پھر کر انظار چار مبارک سلطان المشائخ افتادہ تصور کر کے مگر مستی طایفہ است و چشمائے مبارک مشرق بود سے از بیداری شب (سیرالاولیاء ص ۱۲۸) کہتے ہیں کہ شہزادہ ابیر خور کا مشہور شعر تو شبانہ می غای بہرے کہ بودی آپ کہ ہنرمند چشم مست از رخسار دارد اسی لادہ کی کیفیت کی تصویر ہے ۱۲۔

میں پچاس ساٹھ سال تک جس کا دسترخوان الوانِ نعمت ہزار ہا ہزار انسانوں کو تقسیم کرتا رہا۔ اس تقسیم سے اس کی کیا نیت تھی، یقیناً اس زمانہ کے غبارِ تنک سلطان المشائخ کے ذریعہ سے وہ تین پہنچائی گئیں جن کا وہ بیچارے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور کیا معلوم کہ ائمہ والوں کے کام کے پیچھے کس قسم کی نیتیں پوشیدہ رہتی ہیں، خیر یہ تو ایک طویل قصہ اور مستقل بحث ہے، مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہر کہ باوجود غیر متاہل ہونے کے علاوہ ان عام لوگوں کے جو روزانہ بعد مغرب سلطان المشائخ کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے، جن کی تعداد کبھی کبھی سینکڑوں سے متجاوز ہو جاتی تھی، ان عام لوگوں کے سوا آپ کی خصوصی تربیت اور نگرانی میں مختلف خاندانوں کے بچے پرورش پاتے تھے، آپ ہی ان کے قیام و طعام و لباس و تعلیم اور دیگر ضروریات کے متکفل تھے، ان بچوں میں حضرت شیخ کبیر شکر گنج کے نواسے خواجہ محمد خواجہ موسیٰ، خواجہ عزیز الدین، شیخ کمال الدین وغیرہ تھے، جن کے والدین کا انتقال کم عمری ہی میں ہو گیا تھا، اور سلطان المشائخ نے سب کو دتی بلا کر اپنے زیر پرورش فرمایا تھا، یوں ہی، آپ کے بھانجوں یعنی بہن کے بچوں کا ایک گروہ تھا، جن میں خواجہ رفیع الدین ہارون، خواجہ تقی الدین، خواجہ ابوبکر مصلیٰ دار، مولانا قائم، خواجہ عزیز الدین بن خواجہ ابوبکر مصلیٰ دار اور ان کے سوا بھی بعض دوسرے شریف خاندان کے بچے تھے، جن کا اقامت خانہ سلطان المشائخ کا جماعت خانہ تھا۔

میں نے جیسا کہ عرض کیا، ان سب کی تعلیم و تربیت بھی حضرت والا کی خاص نگرانی میں ہوتی تھی، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، اور اس سے حضرت سلطان المشائخ کے قرآنی ذوق اور ضعف کا اندازہ ہوتا ہو کہ ان میں ہر بچے کو التزمًا سلطان المشائخ نے قرآن مجید حفظ کرایا، خصوصیت کے ساتھ حفظ کے اس کام کو آپ نے مولانا علاء الدین اندپتی کے سپرد کیا تھا، میر خرد نے لکھا ہے

مولانا علاء الدین اندپتی کہ در غایت بزرگی بود و علوم بسیار و فضائل بے شاد و شست،

و حافظ کلام ربانی و اقربائے سلطان المشائخ بیشترے ازاں بزرگ حافظ شہید

(سیرالاولیا ص ۳۱۶)

سلطان المشائخ کے چھوٹے بھائی تقی الدین نوح جب کبھی حضرت والا کی مجلس میں آجاتے تو لوگوں سے فرماتے۔

”ان کے بڑے بھائی کا نام رفیع الدین ہارون تھا، میر خور دے لکھا ہوا کہ ”بواسطہ شفقت سلطان المشائخ حافظ کلام ربانی گشتہ“ ان کی ایک خاص خصوصیت میر خور دے نے یہ بتائی ہے کہ ”در تہذیب و کمان و ساحت و شای و کشتی ہو سے تمام داشت“ لکھا ہے کہ ان کے اس رجحان کو پا کر سلطان المشائخ ان کو اس قسم کے ملاعب سے روکنے نہ تھے جیسا کہ کچھ دن پہلے مسلمانوں میں دستور ہو گیا تھا، لیکن یہ دستور عمد موت کا تھا، زندگی کے دنوں میں سلطان المشائخ جیسی ہمتی بجائے روکنے اور زبرد تو بیچ کے

”از حال اس ہنر اے پسندیدہ کہ شتر عام شروع ست پر رسیدے بلکہ غوا مضی اس ہنر با لطفین فرمود“

سیرالاولیا ص ۴۰۳

واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں بزرگوں میں اس قسم کی خود ساختہ سختیاں جن کے پچھلے دنوں مسلمان تربیت کے مسئلہ میں عادی ہو گئے تھے بہت کم تھیں، میر خور دے نے لکھا ہے کہ ان کے چچا سید حسین کی نوجوانی کا زمانہ تھا، اس خاص وضع میں جیسا کہ وہ لکھتے ہیں ”در آوان جوانی در عین کامرانی و دپاک (رومال) کشیدہ در سر بستہ و دستار چنان زمین بر کتف مبارک انداختہ بطریق جوانان خراماں از در آمد“ لیکن نوجوانی کی اس تنگ کو دیکھ کر جو عمر کا اقتضار ہے، کیا سلطان المشائخ نے ان کو سامنے سے نکلوا دیا لکھا ہے کہ

”دریں حال سلطان المشائخ فرمود کہ سید بیاد پیش و سعادتے بر بر“

پھر حسب دستور جس قسم کی باتیں فرمایا کرتے تھے ان سے اور چراغ دہلوی سے جو اس وقت سامنے بیٹھے تھے، کرتے رہے، پیری عرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ کہ بزرگوں نے نوجوانوں کو نوجوانی کے حقوق عطا کرنے میں بشرطیکہ حدود شرع سے متجاوز نہ ہوں عموماً مسامحت برتی ہے، اصلاح کا یہی طریقہ مفید تھا، یہی صاحب سید حسین کا ایک زمانہ فیشن کا وہ تھا، کہ صرف پان خوری کی حالت یہ تھی۔

”یک ساعت از تنبول دہن خالی در بودے یعنی منوا تر تنبول خوردے اگرچہ یک برگ بدہ نگر رہے“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنبول خوری کی عادت مسلمانوں کو ہندوستان پہنچ کر ابتدائی صدیوں میں پڑ گئی تھی اسی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج بھی پان کھاتے تھے (ص ۱۹۴) سلطان جی بھی عادی تھے، (ص ۱۸۲) بلکہ آپ نے پان کا نام ہی ابو الیاس رکھ دیا تھا، فرماتے تھے کہ پان کھانے کے بعد پھر کسی چیز کے کھانے کی امید باقی نہیں رہتی، نمک کا نام آپ کے دسترخوان پر ابو الفخ تھا، دستور تھا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے لوگ نمکدانوں سے ایک انگلی نمک پہلے ضرور چکھ لیتے تھے تب کھانا شروع ہوتا تھا

”یاراں! میں راعزیز دارید کہ اس نیکو کسے ست“

گران کی ”نیک کسی“ کی دلیل میں جو بات ارشاد فرمائی جاتی تھی وہ یہ تھی،

”اس قرآن یاد دارد، و ہر شب آدینہ دجہم ختم می کند“ دسیر الاولیاء رد فوائد الفوائد

سلطان المشائخ کے قرآنی ذوق کی یہ حالت تھی کہ آپ کے دسترخوان کا یہ دستور تھا کہ قبل کھانا شروع کرنے کے قرآن مجید کی کچھ آیتیں خوش الحانی سے کوئی قاری سُنتا، عموماً یہ حد شیخ کبیر شکر گنج کے نو اسوں حافظ محمد و حافظ موسیٰ کے سپرد تھیں، یہی دونوں بھائی نماز میں بھی عموماً امامت کرتے تھے۔ آواز میں بلا کا درد تھا، لکھا ہر کہ کھانے سے پہلے جب قرآن پڑھا جاتا تو مسلسل سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے ”رحمت باد رحمت باد“ ص ۶۹ م کے الفاظ بے اختیار نکلتے رہتے، آپ نے ان وابستگان دامن کے اندر قرآن کا وہ راسخ مذاق پیدا فرما دیا تھا کہ میر خور د کا بیان ہر کہ ان کے پھوپھی زاد بھائی خواجہ عزیز الدین جن کی تعلیم تربیت بھی سلطان المشائخ نے فرمائی تھی، اور دسترخوان کی قراۃ جس کا نام ہی ”دعا مارۃ“ تھا کبھی کبھی یہ بھی فرمایا کرتے، جیسا کہ قاعدہ تھا کہ سلطان المشائخ کی زیر نگرانی تعلیم پانے والے بچوں کو قرآن حفظ کرایا جاتا تھا، ان کو بھی قرآن حفظ تھا میر خور د کی شہادت ہر کہ جب مرض الموت میں خواجہ عزیز الدین بیمار ہوئے تو

”دو سہ روز کہ رحمت (بیاری) بود یک ساعت لب مبارک از تلاوت

کلام اللہ بے کار نمازہ ہمدیں زحمت برحمت پیوست“ ص ۱۹۹

واقعہ یہ ہر کہ سلطان المشائخ کو قرآن کے ساتھ جو غیر معمولی شغف پیدا ہو گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہر کہ اگر ان کے س میں ہوتا تو اپنے ہر ایک مرید پر حفظ قرآن کے مسئلہ کو لازمی قرار دیدیتے، لیکن ظاہر ہر کہ ہر شخص کے لیے یہ کام آسان نہ تھا تاہم آپ کی کوشش یہی تھی کہ جس سے جتنا ممکن ہو، سلوک بالقرآن کے لیے قرآن (بانی باد کر لے، خیال تو یہ بھی حسن علمائے بھری جو علاوہ شاعر ہونے کے ایک بڑے نوجوان تھے، اور اسی فوجی سلسلہ میں ان کو

دیوگیر (دولت آباد) آنا پڑا جہاں ان کا اب مزار ہے، عمران کی کافی ہو چکی تھی، جب شرف بیعت سے سرفراز ہوئے، شاعری کا جنون الگ سرپرست تھا، لیکن آپ پڑھ چکے ہیں کہ حسن علاء کو حکم تھا کہ شعری ذوق کو کم کر کے قرآنی مذاق کو اپنے اوپر غالب کریں، جب یہ مذاق ان کا غالب ہو گیا، تو پھر ان ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اس معمر سید مرید کو بھی آپ نے حفظ قرآن میں لگا دیا تھا، آپ ان سے دریافت فرماتے رہتے کہ ”چہ قدر یاد کردہ“ حسن کہتے ہیں کہ اس وقت تک ایک ثلث قرآن یاد کر چکا تھا۔ ششہ یاد گرفتہ ام“ ارشاد ہوا

”دیگر اندک اندک یاد گیر یاد گرفتہ پیشینہ را کر می کن“ فوائد الغواد ص ۹۳

اور اس سے اس طریق کا بھی پتہ چلتا ہے جو حضرت دالانے سن رسیدہ ہونے کے بعد قرآن کو یاد کیا تھا، یہی واقعہ بھی ہے کہ اگر ایک ایک دو آیتیں بھی روزانہ آدمی یاد کر لیا کرے، اور ان ہی کے معانی کو اپنے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھلاتا رہے تو حق تعالیٰ کے اس علم مقدس سے بتدریج سینہ میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے، شاید کسی ذریعہ سے ممکن نہیں، بلکہ میرا تو خیال ہے، آدمی کا دماغ بھی سلجھنے لگتا ہے، قرآن کی جو خاص منطق ہے، ذہن کو اس سے مناسبت ہونی لگتی ہے، ہر بات میں جو واقعہ ہو تو اذن کو قائم کرتے ہوئے آدمی اس میں غور کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، البتہ وہی بات جس کا صحیح حدیثوں میں بھی ذکر کیا ہے کہ محفوظ حصہ کی اگر نگہ رانی نہ کی جائے تو وہ فوراً نکل بھی جاتا ہے۔ اس لیے ”یاد گرفتہ پیشینہ“ کو مسلسل کر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

بعض لوگوں نے حساب کیا ہے کہ اگر اندک اندک یاد گرفتہ کے اصول کے تحت کوئی روزانہ ایک آیت بھی یاد کر لیا کرے، تو سات سال میں پورا قرآن اس کو محفوظ ہو جائیگا۔ بہر حال کچھ میر حسن ہی کے ساتھ یہ خصوصیت نہ تھی، حضرت دالانے کے دست گرفتوں میں ایک بڑی جماعت حفاظ کی نظر آتی ہے، جنہوں کا تو عمر بھر ہی پیشہ

را کہ وہ قرآن لکھ کر زندگی گزارتے رہے، مولانا فخر الدین مروزی کے ذکر میں پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

خود امیر خسرو جو تہجد کی نماز میں روزانہ سات پارے پڑھتے تھے، ظاہر ہے کہ حفظ کے بغیر یہ ممکن نہ تھا لیکن مجھے اب تک ان کے کامل حافظ ہونے کی سند نہیں ملی ہے، بعض قرائن جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بلوغ کے بعد ہی اپنے محبوب شیخ کی اتباع میں قرآن یاد کیا تھا، ان کا توجہ وہی شاہی دربار میں مصحف برداری کا تھا، گویا قرآن ہی میں معاش اور معاد دونوں کی فلاح حق تعالیٰ نے ان کی بلند قسمت کے لیے مقدر فرمائی تھی۔ امیر خسرو تہجد کی نماز میں سات سات پارے پڑھتے تھے، اسی سے خیال گذرتا ہے کہ سلطان المشائخ کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ چوبیس لکھنوں میں

چار صد و پانصد رکعت نمازی گزارد (ص ۱۲۸)

گو صراحتاً اس کا ثبوت تو ابھی دستیاب نہیں ہوا ہے، لیکن خیال گذرتا ہے کہ جس قرآن کو سلطان جی نے یاد کیا تھا، اسی کو ”یاد گرفتہ پیشینہ راکر کر“

کے اصول کے تحت کھوڑا تھوڑا کر کے ان سیکڑوں نفلوں میں روزانہ پڑھ لیا کرتے ہونگے، اس سے نمازوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تازگی کا موقع بھی آپ کو مل جاتا ہو گا، واللہ اعلم بالصواب

بہر حال اب کوئی مانے یا نہ مانے لیکن مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے، سلطان المشائخ کے عہد میں دلی قرآن ہی قرآن سے بھر گیا تھا، بڑے بڑے شاہی عہدہ دار مقربان بگڑا حکومت ہیں اس زمانہ میں حافظ نظر آتے ہیں، امیر خسرو، حسن علاء بخاری، خیرہ کون لوگ ہیں؟ انتہا یہ ہے کہ اس زمانہ میں دلی کے کوتوال (کشنر پولیس) بھی حافظ تھے، امیر خسرو نے

لکھا ہے۔

”مولانا ظہیر الدین کو تو ان منہ کہ حافظ کلام ربانی“ (ص ۱۷۱)

اس عہد کے شاہی ولایت و حکام چونکہ زیادہ تر حضرت سلطان المشائخ ہی سے ارادت و محبت کا تعلق رکھتے تھے، تو کیا تعجب ہے اگر طریقہ چشتیہ کا قرآنی مذاق ان حکام و ارباب مناصب امراتک بھی منعقدی ہو گیا ہو۔

اور یہ ذکر تو ان لوگوں کا تھا جو سلطان المشائخ کے عہد میں تھے، حضرت کے بعد یوں تو آپ کا سلسلہ بیسیوں واسطوں اور ذرائع سے پھیلا، لیکن آپ کے خلیفہ اعظم سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے متعلق تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی چیز کے آگے سر جھکانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے خود سلطان المشائخ کے زمانہ ہی میں لوگوں نے ان پر بھی الزام لگایا، مشہور بات ہے کہ کسی مجلس میں مزامیر کے ساتھ سماع شروع ہوا، چراغ دہلوی اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے بیٹھنے پر اصرار کیا، فرمایا ”خلاف سنت است“ لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ مطلقاً سماع سے آپ کو انکار ہے، یہ اعتراض کیا کہ از سماع منکر شدی و از مشرب پیر گشتی؟ اخبار الاخیار میں شیخ محدث نے نقل کیا ہے کہ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ ”ویل از کتاب و حدیث نبی باید دس ۸۲ لوگوں نے یہ خبر سلطان المشائخ تک شکایت پہنچائی، لیکن اپنا سائنڈلے کر رہ گئے، جب وہاں سے بھی جواب ملا کہ ”راست می گوید“

بہر حال چراغ دہلوی کی زندگی تو اتنی عالمانہ تھی کہ ان پر لوگوں کو خشک ہونا

کا شبہ اس وقت بھی تھا، اور شاید اب بھی ہو، لیکن آپ کے خلیفہ اعظم حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ صاحب نگاہ گہ۔ نے تو صاف لفظوں میں اس مسلک کی تصریح فرمائی ہے، جو طریقہ چشت کی خصوصیت ہے، مولانا آزاد نے اپنی کتاب روضۃ الاولیاء میں حضرت

والا کا یہ فقرہ نقل کیا ہے۔

فتح کا رمن بیش ترا ز تلاوت قرآن و سماع بود (روضہ ص ۲۳)
 یہ بھی اسی کتاب میں آپ ہی کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت سید کا معمول تھا کہ
 وقت چاشت و بعد از نماز ظہر درس می گفت و بیش تر درس در علم تفسیر و حدیث
 و سلوک می گفت و گاہی علم کلام (ص ۲۳)

قرآن سے آپ کا کتنا گہرا تعلق تھا اس اعتراف کے علاوہ کہ ان کا فتح کا رہی قرآن کی تلاوت
 سے اور ان اشعار سے ہوا جن کے متعلق جیسا کہ آئندہ ان شاء اللہ معلوم ہو گا کہ فی الحقیقت
 نظم کی صورت میں قرآنی آیات کے وہ ترجمے ہیں، ان ہی ترجموں کو لغت کے ساتھ سننا، یہی
 ان بزرگوں کا سماع تھا۔ اسی لیے میں ”قرآن و سماع“ کی ترکیب میں معطوف کو معطوف علیہ
 سے کوئی الگ چیز نہیں قرار دیتا، اور اس پر تھوڑی بہت بحث بقدر ضرورت آئندہ
 بھی شاید آئے۔ بہر حال اس اعتراف کے سوا، حضرت سید محمد حسینی کیسودراز نے ایک

(حاشیہ صفحہ ۱۶۵) مولانا غلام علی آزاد جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دکن ہی میں گزاری، حضرت کیسودراز
 رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دکن کے عوام جن میں ہندو اور مسلمانوں کی خصوصیت نہیں ہے ان کی عقیدہ مندوں کا
 ذکر کرتے ہوئے دو عجیب باتیں نقل کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شخصہ بہ کے اہل دکن پر سید کے رسول اللہ بزرگ
 است یا سید محمد کیسودراز جواب داد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پیغمبر خدا است اما سبحان اللہ مخدوم
 سید محمد کیسودراز چیرے دیگر است ص ۲۲۔ دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ گلبرگہ کے نوح میں کوئی تالاب ہے از حضرت
 سید نقل می کنند کہ فرمود کہ دریں تالاب غسل کند سعید می شود یعنی نیک بخت و از گناہاں پاک می گردد
 بہر حال روایت جیسی کچھ ہو، لطیفہ میر صاحب نے یہ درج کیا ہے کہ سعید کے لفظ کو بگاڑ کر عوام سادہ لوح
 گویند کہ حضرت سید فرمود کہ دریں تالاب غسل می کند سید می شود بدینیت تحصیل سیادت غسل بجا می آند
 ص ۲۲۔ اب بھی لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے یا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ دکن میں عموماً ایک عجیب بات
 یہ پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا ادنیٰ ترین طبقہ جس کا کام عموماً خدمتگداری کرنا جھکے ہنکنا ہے ان کی اکثریت
 جب پوچھے تو اپنے نام کے ساتھ سید کے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ طبقوں میں بہت زیادہ احتیاط پائی
 جاتی ہے شکل ہی سے ان میں کوئی اپنے کو سید کہتا ہے۔ جہاں تک میر خیاں ہے اس طبقہ کی سیادت غالباً اسی
 تالاب کی کرامت کا نتیجہ ہے، میر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے حسن علاء جو حلقہ آبدیں دونوں لوگ حسن شیر

ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی دودھ و تفسیریں لکھ کر اپنے اس خاندانی مذاق کا ثبوت پیش کیا ہے جو اکابرِ شیعہ سے منتقل ہو کر ان میں پیدا ہوا تھا، مولانا آزاد نے یہ بھی لکھا ہے کہ
 ”قصایف حضرت سید مہقق تفسیر قرآن بطور سلوک و تفسیرے دیگر بطریق کشف
 پنج جزو“ (ص ۲۴)

دکن ہی میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، سلطان المشرع کے متوسلین و خلفاء میں ایک حضرت برہان الدین غریب قدس سرہ صاحبِ خلد آباد ہیں، ان کے براہ راست ^{ظیف} اور جانشین مولانا زین الدین شیرازی کے متعلق مولانا غلام علی نے جس قرآنی ذوق کی دنیا لکھی ہے، وہ عجیب و غریب ہے، لکھا ہے کہ محمد تعلق نے دلی اُجاڑ کر دکن میں دولت آباد کو بسایا، لیکن حبیب دولت آباد میں اسماعیل مخ نے بناوت کی اور سلطان اس بناوت کو فرو کرنے کے لیے خود دولت آباد آیا، اپنے ساتھ دولت آباد سے لوگوں کو پھر دلی لے گیا تو ان میں مولانا زین الدین بھی تھے۔ دلی میں آپ کو چھوڑ کر خود سندھ چلا گیا، اس زمانہ میں مولانا زین الدین کا مشغلہ دلی میں یہ تھا جیسا کہ ان ہی کا بیان ہے۔

”روماہ شد کہ ہر روز یک ختم کلام اشد بر روح پر فتوح سلطان المشرع می کنم“

اس واقعہ کے بعد ہی بادشاہ جو سندھ (ٹھٹھہ) میں تھا، خدا جانے کیا احساس

اس کو ہوا اس نے مولانا زین الدین کے متعلق فرمان بھیجا کہ وہ جہاں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ دلی سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بادشاہ کے مرنے کی

لے اب کوئی اسے نہ مانے لیکن سلطان المشرع کی روح کو مولانا زین الدین کی اس قرآن خوانی سے کتنا سکون حاصل ہوا تھا، اس کے متعلق مولانا آزاد ہی کی کتاب میں شیخ زین الدین شیرازی کے حوالے سے یہ بیان درج ہے کہ جن دنوں میں اس طرح قرآن خوانی میں ان کے روضہ پر مصروف تھا ایک دن گوش سر پر پتھر میں سنا بیاسائے حسن خود کہ جاغم از تو آسودست تو حسن من برافروزی خدا حسن بیفزائے کہ یعنی تم اپنے حسن کے ساتھ آسودہ رہو، کہ میری روح کو تم سے آسودگی حاصل ہوئی ہے، تم نے میرے گوش پر لایا خدا تم کو بڑھائے مولانا زین الدین کے الفاظ یہ ہیں۔ ”این بیت از مرقد مہر سلطان المشرع استماع نمود“

خبر سندھ سے آئی اور اسی کے ساتھ فیروز تغلق بھی دلی پہنچ گیا۔ اُس نے مولانا پر اصرار کیا کہ دلی ہی میں قیام کریں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے اور فرمایا۔

”مرا بگڑا بہ آستانہ خواہ خود یعنی برہان مجرم“

فیروز نے زیادہ اصرار مناسب نہ خیال کیا، اور سامان زاد راہ نیز بہت کچھ دے دلا کر اس نے دلی سے رخصت کر دیا، لیکن آپ کو خیال ہوا کہ دکن جانے سے پہلے اپنے دادا پیر بابا فرید شکر گنج کی قبر شریف پر فاتحہ پڑھاؤں، اس لیے اجودھن روانہ ہو گئے۔ اجودھن میں ان کا قیام جس شان سے رہا ہی، اسی کا تذکرہ مقصود ہے مولانا غلام علی آزاد کے الفاظ یہ ہیں :-

”در گنبد شیخ فرید الدین در بستہ مشغول ماند غیر از اوقات نماز برنی آمد و شبانہ روز

چهار قرآن ختم می کرد، در عرصہ سہ روز مجموع دوازدہ قرآن ختم کرد“

وہاں سے رخصت ہو کر دکن کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں اجمیر میں ٹھہرے اور وہاں

ابو احمد شریف کے بعد مولانا زین الدین خلدا آباد پہنچ گئے۔ یہاں اس زمانہ میں محمد شاہ بہمنی کی حکومت تھی، لکھا ہے کہ چونکہ شراب نوشی کا عادی تھا اس لیے بھی اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہ تھی، اس لیے باوجود سخت آرزو کے آپ نے اس کی طاقت سے انکار کر دیا، اور غائبانہ طور پر اُس نے چاہا کہ اپنی تحریری بیعت بھیج دیں، اس سے بھی آپ نے انکار کیا، کھلا بھیجا

”سزاوار ریاست خلق کے ست کہ در حفظ شہار ملت محمدی کو شیدہ سرا و علانیہ پیراویں

شہابی نہ گرد“

سلطان بار بار آدمی شیخ کے پاس بھیجا کہ آخر میں قاضی القضاۃ کو بھیجا کہ سمیت نامہ بر شیخ کے دستخط کرا لاؤ مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ یہ قصہ کھلا بھیجا کہ کسی کا فریاد شاہ نے ایک مسلمان عالم و سید و سچے کو گرفتار کر کے بت کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، عالم اور سید دونوں نے اس کو اکراہ قرار دے کر بظاہر سجدہ کی صورت بنائی۔ جب یہ بھڑے رخت ہرے کہا گیا، تو اس سچے نے کہا تاملی عمرن در ارتکاب نمانا نشت گدشت ”بولاکہ بھی نہیں عالم ہوں نہ سید سرایہ من لا ائلا اللہ محمد رسول اللہ است اگر اس سچے دست ہم فردا حال من چہ باشد اگر سزا دتن، جدا کنند من بت را سجدہ کردنی نیست“ شیخ زین الدین نے اس قصہ کو بیان کر کے فرمایا کہ من مخنت بلکہ بدتر از مخنت اگر مجلس حاضر شوم یا بخلافت تو اقرار نام“ بادشاہ پھر بھی جبر و اکراہ کرتا رہا، مگر آخر میں خدا نے اُس کے دل میں شیخ کی بیعت ڈال دی اور پیشانی کا رقیعہ چھنچھ ۱۶۵

بھی وہی ایک ہفتہ درود مضمر خلوت گوید و درود ہے چار ختم مجموع بہشت و بہشت قرآن ختم کروا چونکہ مولانا
زین الدین نے قرآن حفظ فرمایا تھا اس لیے ان کو پڑھنے میں آسانی ضرور ہوتی ہوگی لیکن
روزانہ چار ختم کرنا پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ اسے معمولی بات سمجھی جائے راب لوگوں کو
کیا کیسے طریقہ علیہ حشیشہ کی ایک دوسری شاخ صابر بیہر، صابر سلسلہ کے مشہور بزرگ
حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے صاحبزادے مولانا
رکن الدین سے مناقب العارفین میں یہ روایت منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے :-
”پدر بزرگ من از ادیا بودند، تلاوت قرآن وظیفہ داشتند و مسائل شرعی ہمیشہ

مطالعہ کردند - ص ۳۵۷

بتایا جائے کہ حشیشہ طریقہ کا اب کوئی سلسلہ باقی رہ گیا جس کا قرآن سے وہ
تعلق ثابت نہیں ہوتا جس کا میں دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہوں بہر حال کچھ بھی ہو اب اسے
کوئی خوش اعتقادی قرار دے یا جوابات بھی سمجھی جائے مختلف قرائن و قیاسات منتشر
معلومات نے مجھ میں یحس ظن پیدا کر دیا ہے کہ حفظ قرآن کی دولت ہندوستان میں جو عام
ہے اتنی عام کہ شاید ہی کسی دوسرے اسلامی ملک میں حافظوں کی اتنی تعداد پائی جاتی
ہو، جتنی بوقت واحد ہندوستان میں نکل سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ دوسرے اسباب
کو بھی دخل ہو لیکن ایک بڑی وجہ اس کی میرے نزدیک خواجگانِ حشیشہ ہی کا وہ
مذاق ہے جو حفظ قرآن کے متعلق ہم ان میں پاتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۸) خط لکھا، حضرت نے لکھا بھیجا کہ سلطان محمد شاہ غازی شریعت محمدی کے مطابق شراب
کی دکانیں مالک محروسہ میں بند کرادے اور اپنے علماء و قضاة و صدور کو حکم دیں کہ لوگوں کو دین محمدی پر قائم
کریں تو زین الدین فقیر دوست ترکے خواہ بود ”غازی“ کے خطاب پر سلطان بہت خوش ہوا، اور تمام
ملک سے یک قلم شراب نوشی کو حکماً بند کرادیا۔ ملک میں ڈاکہ اور چوری کے واردات بکثرت ہو رہے تھے۔
سب کا اندازہ سختی سے کیا لکھا ہے کہ چھ سات مہینوں میں اتنے چور ڈاکو ٹھگ مائے گئے کہ میں ہزار سرگرم
میں جمع ہو گئے اور شہر کے کنارے ان سروں سے ایک چوہ ترہ بنایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اور شیخ میں

بہترین تعلقات پیدا ہو گئے، شیخ کو تبحر شاد شادہ کتاب برطانیہ عظمیٰ آدرود ۱۲

ان مثالی اور جزئی شہادتوں کے سوا جن کا ایک ذخیرہ آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہو، ایک عجیب و غریب شہادت اس باب میں ایک غیر چشتی بزرگ حضرت شاہ شرف الدین بکھی
میں مبنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ کے ملفوظات "معین المعانی" نامی میں براہ راست حضرت
والا کا ایک بیان درج ہے، میں مجسہ ان ہی کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں

مخدوم فرمود کہ سن از شیخ زادہ شنیدہ ام کہ مخدوم نے فرمایا کہ میں نے شیخ زادہ سے سنا ہے کہ وہ
میں گفت پیر مرزا ہر اتم قرآن بودستہ صدور کہتے تھے میرے والد نے قرآن مجید کو ہزار دفعہ ختم
خارج صلوٰۃ دہشت صد و صلوٰۃ کیا تھا، تین سو تو نماز سے باہر اور سات سو ختم نماز کے اندر
"معین المعانی" ہی کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ "شیخ زادہ" کے لفظ سے مراد خدا

نے آپ کا ذکر پہلے بھی مختلف سلسلیں آیا ہے، نفول شیخ محدث از مشاہیر مشائخ ہندوستان سے چہ احتیاج
کہ کہے ذکر مناقب او کند (اجازہ ص ۱۱)، لیکن یہاں اتنی بات بتانی ہے کہ آپ طریقہ مہروردیہ کی ایک
شاخ فردوسیہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ حضرت والا کے سر طریقت شیخ نجیب الدین فردوسی
تھے اور ان کے پیر شیخ رکن الدین فردوسی۔ شیخ رکن الدین حضرت نظام الدین اولیاء کے معاصر ہیں، کتابوں سے
معلوم ہوتا ہے کہ قطب الدین مبارک خلجی جب سلطان المشاغ سے برسر پر خاش ہوا تو اس نے حضرت شیخ رکن الدین
کو ان کے مفتی بل میں کھڑا کر دیا، ظاہر ہے کہ بزرگوں میں تو کیا مقابلہ ہوتا لیکن عام مریدوں کو شیخ
رکن الدین کے طریقہ چشتیہ سے ایک گوند رقابت پیدا ہو گئی تھی، اسی غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے جو آپ کو
شیخ شرف الدین بکھی میں مبنی کے ملفوظات میں نظر آئے گا، کہ وہ سلطان جی کو اپنی مجلس میں مختلف طریقے سے تائید
فرماتے، فردوسیوں میں خواہ مخواہ جو ایک غلط خیال پیدا ہو گیا تھا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کو مٹانا
چاہیے تھے، تعجب اس پر ہے کہ حضرت شیخ شرف الدین کو جن لوگوں نے ہمارے قیام پر مجبور کیا، ان میں
زیادہ تر حضرت نظام الدین اولیاء ہی کے خلفاء ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام میں اگر کچھ لوگوں میں
رقابت ان مختلف سلسل و طرق کے متعلق پیدا بھی ہو جاتی تھی تو اکابر ہمیشہ اس کے ازالہ کے درپے
ہوتے تھے کہ سارے راستے اللہ کی طرف لیجاتے ہیں پھر بھی مذکورہ بالا شہادت چونکہ کسی چشتی کی نہیں ہے
اس لیے اس کو زیادہ وقعت دینی چاہیے۔ ۱۲۔

چشت کے ایک بزرگ ہیں۔ ملفوظات میں متعدد جگہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، نام کا تو ان کے پتہ نہ پل سکا، لیکن شیخ زادہ چشتی سلمہ اللہ تعالیٰ کے عنوان سے ان کا ذکر مختلف مقامات میں پایا جاتا ہے۔ ملفوظات کے ص ۲۴۹ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فختافت اسلامی ممالک کی سیڑ سیاحت کرتے ہوئے یہ آخر میں بہار پہنچے، اور حضرت شاہ شرف الدین یحییٰ نمیری رحمۃ اللہ علیہ سے وہیں ملاقات ہوئی، یہ بھی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ان ہی کی زبانی فیقرہ منقول ہے:

”من چندین زبانہائے می دانستم از تو کی وقاری و عربی“

بہر حال کچھ بھی ہو، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ نمیری ان ہی شیخ زادہ چشتی سے ان کے والد کے طریقہ ختم کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں،

”وہمہ خواجگان چشت را رحمہم اللہ ہم بریں منوال است“ ص ۱۸۶

اس کے سوا اور کیا مطلب اس کا لیا جاسکتا ہے کہ شیخ زادہ چشتی کے پیر بزرگوار کا جو دستور ختم قرآن کے متعلق تھا، وہی دستور ”ہمہ خواجگان چشت“ میں مروج تھا، اور اسی نسبت کا پیش کرنا میرا مقصود تھا۔

بلکہ اسی کتاب کے دوسرے مقام میں ایک اور دھچپ چیز ملتی ہے، جامع ملفوظات ارقام فرماتے ہیں کہ

”بندگی خدمت بحضرتان مجلس ردائے مبارک آورد و پرسید کہ کسے را این آیت یاد

کہ در کدام سورہ است کسے را یاد نہ بود“

حضرت نے اس وقت عجب حسرت کے لہجے میں فرمایا کہ ”اگر مایہ می یاد نہ بود“۔ پھر اپنی ابتدائی تعلیم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا،

در ایام خوردگی چندیں کتابہا را یاد کرانیدند چنانکہ مصادر و مفتاح اللغات و جزاں کتابہا مفتاح اللغات جزو سے بستے خواہ بود مقدار ایک جلد یاد کرانیدند و بار بار یاد تمام می شنبہ بند“

اس سے کم از کم مجھے تو ہندوستان کی آٹھویں صدی کے مکتبی نصاب کے بعض اجزاء کا سراغ ملتا ہے، مصادر سے مراد غالباً کوئی اس قسم کی کتاب ہے جو مکتب میں آج کل بھی ”آمدنامہ“ یا دکن میں جسے ”آمدن نامہ“ کہتے ہیں، صفوۃ المصادر یا ”مصدر فیوض“ وغیرہ مختلف ناموں سے لوگوں نے فارسی کے مصادر ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، بچوں کو ابتدا میں وہی کتاب یاد کرانی جاتی ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ آئندہ زندگی بھر بچپن کی یہ محنت لوگوں کو کام آتی ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں علاوہ مصادر کے لغت کی کوئی کتاب بھی زبانی یاد کرتے تھے جس کا اب رواج باقی نہیں رہا۔ ”ہر بار یاد تمام شنیدند“ سے آموختہ ہونے کا جو قاعدہ تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے، خیر یہ تو ایک ضمنی بات ہے، حضرت نے مندرجہ بالا فقرہ کو ختم کر کے پھر ارشاد فرمایا۔

”یامت بجائے اس قرآن یاد می کرانیدند“

اور اس سے میرے اس خیال کی توثیق ہوتی ہے کہ حفظ قرآن کا مذاق چشتی طریقہ سے کوئی خاص خصوصیت رکھتا ہے، اور آئندہ ملک میں اس کا جو عام مذاق پھیل گیا، وہ ان ہی بزرگوں کے انقباس طیبہ کی برکت ہے، اس کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور جز کا اضافہ آپ نے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو عام طور پر مخدوم الملک کے نام سے کم از کم صوبہ بہار میں مشہور ہیں، ان کی ابتدائی تعلیم سنار گاؤں (بنگال) میں ایک عالم علامہ شرف الدین توام سے ہوئی تھی، جو دلی سے بنگال بھیجے گئے تھے کہتے ہیں کہ جہاں پر آج ڈھاکہ شہر کی آبادی ہے، اسی کے قریب کسی جگہ یہ سنار گاؤں آباد تھا۔ حفظ قرآن کا ذکر جب چھڑا تو آپ کو اپنے ان ہی استاد شرف الدین توام کے حلقہ درس کا قصہ یاد آ گیا، فرمانے لگے:

”سنار گاؤں برادر مولانا یعنی شرف الدین توام، زین الدین نام داشت اور اقران

نیکو یاد بود، در وقت سبق خواندن، اگر در سبق کسی آیت برائے تک حکم آئے

در آن محل مولانا شرف الدین توامہ محتاج می شدند کہ در کدام سورہ است ^{لے} مولانا
 زین الدین نشستہ بودے در یافتے کہ مولانا تنبیح می کنند این آیت در کدام سورہ است
 مخدوم الملک فرماتے ہیں کہ مولانا کے بھائی زین الدین ایسے موقعہ پر
 ”برائے طبیعت و حرکت زمانے خاموش ماندے و دم نزدے و یاران را چنگ
 دادے کہ انکوں کہ خواگفت“
 خوش مزاجی

گویا سارا مجمع ایسے موقعہ پر اپنے عجز کے اعتراف پر مجبور تھا، فرماتے ہیں کہ تب
 ”مولانا شرف الدین توامہ، دے مبارک سوئے آدمی آوردند و می گفتند کہ بس کنید
 انکوں گویید کہ در کدام سورہ است“

جب مولانا بھائی کو اس ہجو میں حکم دیتے تب ”گفتے کہ در فلاں سورت است“
 میری غرض اس تفصیل کے نقل کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ اس زمانہ کے درس
 مدرس کے طریقہ کا پتہ اس بیان سے چلتا ہے ورنہ دوسری بات وہی ہے کہ حفظ قرآن کے ساتھ
 طریقہ چشت کے بزرگوں کو جو ہستی تھی، ان واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ کوئی خصوصی
 مذاق تھا، آج ان بزرگوں کو جس نظر سے بھی دیکھا جاتا ہو، جو باتیں بھی ان کی طرف منسوب کی
 جاتی ہوں لیکن اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ اسلام و ایمان کی روشنی اس کفرستان میں
 سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پھیلانے میں جن بزرگوں کا سب سے زیادہ حصہ ہے، وہ

۱۔ اس موقع پر حضرت الاستاذ الامام مولانا نور شاہ کشمیری نور شہر قدہ کا خیال آتا ہے، ان کا حافظہ غیر معمولی طور پر
 قوی تھا اتنا قوی کہ لاکھوں میں شاید کسی ایک کا ہو، کم از کم اب تک اس قسم کے قوی حافظہ کے آدمی سے میری ملاقات
 نہیں ہوئی، ہزار ہا ہزار اشعار عربی فارسی کے زبانی یاد تھے، جس کتاب پر ایک دفعہ نظر پڑی گویا ان کے حافظہ کی
 الماری میں بند ہو جاتی تھی، جب جی چاہتا اندر ہی اندر کھول کر پڑھ لیتے، لیکن اسی کے ساتھ قرآن کی کسی
 آیت کی ضرورت اس قسم کے مواقع میں جیسا کہ مخدوم نے فرمایا درس میں پیش آتی تو طلبہ کی طرف رخ کر کے
 دریافت فرماتے ”پوری آیت کیا ہے؟“ فقیر نے ایک دن عرض بھی کیا کہ آپ کا حافظہ تو قرآن کو شاید چند دنوں
 میں یاد کر سکتا تھا، پھر کیا بات ہے؟ جواب میں فرمایا کہ قسمت! بخت، و اللہ اعلم کیا بات تھی ۱۲

خانوادہ چشت ہی کے اکابر ہیں، اسلام کی جڑیں جب اس ملک میں مضبوط ہو گئیں، اس وقت تو یقیناً اوروں کو بھی یہاں کام کرنے کا موقع ملا، اور بڑی ناشکری ہوگی، اگر دوسرے طرق و سلاسل کے بزرگوں کی عظیم الشان خدمات اور قربانیوں کو بھلا دیا جائے۔

قادریہ، سہروردیہ اور آخر میں جب مغل آئے تو ان کے بعد نقشبندیہ سلسلہ کے جان فروشوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو سر بلند رکھنے میں جو مجاہدات کیے ہیں یقیناً وہ بڑے قیمتی ہیں، علی الخصوص عہد اکبری کے فتنہ ایمان سوز کے مقابلہ میں سہرند کے فقیر نے نوانے جو کام کیا ہے، یہ واقعہ ہے کہ ہماری پچھلی نسلیں مجدد اللہ اسی جہاد اکبری کی بدولت آج اسلام صحیح، اور ایمان واقعی سے قریب ہیں، ورنہ اکبری عہد میں اسلام کو مسخ کر کے جس خود ساختہ نئے قالب میں ڈھلنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ اگر نام کے ہم مسلمان باقی بھی رہتے، تو کیا واقعی ہمارا اسلام وہ اسلام ہوتا جو اللہ کے آخری رسول علیہ السلام نے ہمیں سونپا ہے۔

لیکن گفتگو آخر میں نہیں اول کار میں ہو رہی ہے، اور اسی لیے ذرا دراز نفسی بلکہ تلخ زبانی پر مجھے مجبور ہونا پڑا کہ بعض خاص مونورات و عوامل جن میں بڑا حصہ مغربی دسیہ ... کاریوں کا بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگان چشت کی جانب سے قلوب میں عام سردی بڑھتی جا رہی ہے، ان کے کارناموں کی اہمیت گھٹا کر لوگ شدید قسم کی محسن کشی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان بزرگوں کے کام تو کام بتدریج ناموں تک پہنچنے کی غیر شعوری کوششیں ہو رہی ہیں، ارادہ تو زمانہ سے تھا، اور جو کچھ اس سلسلہ میں میں کہنا چاہتا ہوں اس کا عشر عشر بھی نہیں کہا ہے، لیکن ہندوستان کے تعلیمی نظام کے سلسلہ میں چونکہ ان بزرگوں کا ذکر ناگزیر تھا، جن کے دینی اور روحانی دباؤ کے نیچے اس ملک کے خواص عوام صدیوں دبے رہے ہیں، اس لیے صرف ایک پہلو یعنی ان کا قرآن سے جو تعلق تھا، محض اس کے متعلق ذرا طویل گفتگو سے مجھے کام لینا پڑا، ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے

مجھ پر اپنے موضوع سے ہٹ جانے کا الزام بھی قائم کیا جائے لیکن ہر لکھنے والا اپنے لکھنے کی ایک غرض سامنے رکھتا ہے، مجھے نہ ریسرچ کرنا ہے، نہ اپنی تحقیق کی داد دینی ہے، اپنا ایک فقیرانہ خیال تعلیم کے متعلق جو ہے، جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے اسے بیان کر رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خواجگانِ حشمت کے متعلق مختلف دائروں میں چونکہ طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اب وہ بتدریج اتنی گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ تفصیل سے اگر کام نہ لیا جاتا اور چند سرسری حوالوں کو دے کر گذر جاتا، تو اسے میری ایک نری خوش اعتقادی کے سوا شاید اور کچھ نہ قرار دیا جاتا بلکہ اس حملہ سے تو ب بھی اپنے آپ کو میں محفوظ و مصون نہیں پاتا، مگر جو واقعات آپ کے سامنے معتبر حوالوں سے پیش کیے گئے ہیں، ان کے بعد اب بھی کیا یہ عرف میری خوش اعتقادی ہی باقی رہتی ہے۔

کتنا بڑا ظلم توڑا گیا کہ جن لوگوں نے اس ملک میں قرآن کو پھیلایا، اسی کو اپنے طریقہ کا املاک کا رقرار دیا، بے دیکھے، بے پڑھے، محض افواہی روایات سنے منائے قصوں، اسلاف کی راہ چھوڑنے والے اخلاف کے غلط نمونوں کو دیکھ کر آج یہ ایسے قائم کو لی گئی ہے کہ جتنی طریق کے بزرگوں نے اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا کہ اسلام جیسے مت بن اور سنجیدہ باوقار دین میں انہوں نے قبلہ اور سارنگی کو داخل کر دیا، یہ الفاظ ہیں جو میرے منے ہوئے ہیں، اور اسی زمانہ سے دماغ گھول رہا تھا، قلم جب ہاتھ میں آیا تو اختصار پر صبر نہ کر سکا، انہوں نے کہ بات بہت طویل ہو چکی ورنہ اس "چنگ و چخانہ" کے قصہ پر بھی تفصیلی گفتگو ہو سکتی تھی جس کا الزام ہم چشتیوں کے اکابر و اسلاف پر بے دردی کے ساتھ لگایا جا رہا ہے،

کیسی عجیب بات ہے، اتنے معتبر ذریعہ سے جس سے زیادہ قابل اعتماد ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حسن علاء سنجری براہِ راست حضرت سلطان المشائخ سے باہری ہیں کہ ایک نے ان آپ نے اس مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی امام اوجیب نماز میں سب ہو جائے تو یاد دلائے، اس کا طریقہ جیسا کہ فقہ کا مشہور مسئلہ ہے کہ اگر مرد یا عورت چاہے تو چاہے کہ وہ سبحان اللہ کہے،

لیکن یاد دلانے والی اگر عورت ہو تو مسئلہ یہ ہو کہ بجائے زبان کے وہ تصنیق سے کام لے لیجی
 بجائے سبحان اللہ کہنے کے "دستک" سے کام لے، مگر فقہ کا مسئلہ یہ ہو کہ دستک کا جو عام
 طریقہ ہو وہ صورت اختیار نہ کرے، مطلب یہ ہو کہ "کف دست برکف دست نرزد" سلطان المشائخ
 نے اس کے بعد اس افتناعی حکم کی توجیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ "آں بلہوی ماند" یعنی ہتھیلی کی ہتھیلی
 کے ساتھ جوڑ کر پٹنے میں ایک قسم کے کھیل اور لہو کی صورت پیدا ہو جاتی ہو، اسی لیے فقہاء نے
 لکھا ہو کہ بجائے اس کے "پشت دست برکف دست نرزد" ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی
 ہتھیلی پٹکے، گویا اس شکل میں لہو اور کھیل تماشے والی تالیوں سے یہ صورت جدا ہو جاتی
 ہو، میر حسن کا اس کے بعد بیان ہو کہ سلطان المشائخ نے اس فقہی مسئلہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ
 "تا این غایت از ملا ہی کھیل تماشے، و امثال آن احتراز آئندہ مست نہیں در سماع

بطریق ادلی کہ ازیں بابت نہ باشد"

آگے اپنے مقصد مبارک کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں

"یعنی در منع دستک چندیں احتیاط آئندہ است، در منع مزامیر (باجہ وغیرہ) بطریق اولیٰ"

یہ تھا خیال مزامیر و چنگ و چاند، دف و نی میں، طریقہ چشتیہ کے ایک معمار اعظم کا، وہی جسے
 آج اس مسئلہ میں سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہو، اللہ اللہ جس کے نزدیک ایک ہاتھ کو دوسرے
 ہاتھ پر پٹک کر تالی کی صورت بنانی بھی ناجائز ہو، ہمیں باور کرایا جاتا ہو کہ اس کی مجلس سماع
 میں ڈھول اور طبلے ٹھکتے تھے، ستار اور سارنگی، بانسری اور منجیر بجایا جاتا تھا، ان ہی
 حسن علا سنجری نے یہ بھی نقل کیا ہو کہ حضرت والا سے کسی نے آکر عرض کیا کہ آج فلاں مجلس میں
 مزامیر کے ساتھ سماع سنا جا رہا تھا، سنتے کے ساتھ ہی حضرت کا چہرہ بدل گیا اور فرمانے
 لگے "من منع کردہ ام کہ مزامیر و محرمات در میان نہ باشد"

لے اصل یہ ہو کہ ایران و خراسان سے ہندوستان میں ایک فرقہ قلندروں کا بھی آدھکا تھا جو ٹاٹ پہنے، چار برہ کا
 صفایا کیے اور عہدہ مارا پھرتا تھا، ان کو حید بان بھی کہتے تھے حید کوئی ان کے مرشدوں میں تھے، یہ فرقہ جنگ بھی پیتا
 تھا، بے قید تھا، ڈھول ڈھکتے میں رہتا ان کی عام عادت تھی، مشائخ چشت نے ہمیشہ ان کو بری نظر سے دیکھا ہو ۱۲۔

آپ دیکھ رہے ہیں، مزامیر کو جو محرمات قرار دے رہا ہو، کیا ایک لمحہ کے لیے کوئی تصور کر سکتا ہو کہ وہ خود ان محرمات میں مبتلا تھے، امیر حسن نے اسی کے بعد یہ بھی لکھا ہو کہ

”دریں باب بسیار غلوئی فرمود“ فوائد ص ۹۵

میں اس وقت مزامیر کے مسئلہ کو نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ صرف اس ظلم کو دکھانا چاہتا ہوں جو مشائخِ چشت کے ساتھ روا رکھا گیا ہو آپ کو بجائے خود اختیار ہو، جو چاہے کیجیے، اور جس قسم کا مسلک اپنے اجتہاد سے یا کسی مجتہد کے اجتہاد سے اختیار کیجیے، لیکن خدا را بھوٹ تو نہ بولے جس سلسلہ کے اساطین کا مزامیر کے باب میں اتنا غلو ہو، اسی سلسلہ کی آڑ لے کر تو ان چیزوں کو جائز نہ قرار دیکھیے، امیر علاء حسن ہی نے ایک دوسرے موقع پر لکھا ہو کہ کسی نے حضرت والا سے یہ عرض کیا کہ مزامیر کے ساتھ جو لوگ سماعت میں رہے تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ”ماچان در سماعت مستغرق بودیم کہ نہ نستیم کہ این جازمیر بہت یانہ“

امیر حسن کہتے ہیں کہ ”خواہ ذکر اللہ یا خیر چون آن سخن بشنید فرمود کہ این جواب ہم جزیع نیست“ صرف یہی نہیں کہ ”چیز سے نیست“ بلکہ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ”اس سخن در جملہ معصیتہا بایہ نوشت“ ص ۲۲ یعنی ایک گناہ تو مزامیر ہی میں مبتلا ہونے کا تھا اور اس قسم کی لغو توجیہ دوسرا گناہ ہوا، جو سب لکھا جائیگا، یہی میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ مزامیر کا سُنا نہ سُنا یہ الگ مسئلہ ہوا، لیکن اس کو سُنا بھی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ مشائخِ چشت کا یہ طریقہ ہی، کیا اپنے گناہ میں مزید گناہ کا اضافہ نہیں ہو، یہ خوب توجیہ ہوئی کہ ہمیں مزامیر کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ چلا ”کیا شراب اس لیے حلال ہو جائیگی کہ پینے والے یکمیں کہیں پینے کے وقت پتہ نہیں چلتا کہ شراب پی رہا ہوں، یا شربت پی رہا ہوں، سلطان المشائخ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا جیسا کہ اسی مجلس کے ملفوظات کے شروع میں امیر حسن نے نقل کیا ہو کہ

”خارجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرمود، چیزے کہ حرام مت حکم کے حلال نہ شود، و چیزے کہ حلال مت

حکم کے حرام نہ شود“ ص ۲۲۷

اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مزا میر ہی کا مسئلہ کیا، بلکہ ان لوگوں کو جو حضرت والا سے دینی عقیدت رکھتے ہیں، ان کو طریقہ حشیشہ کا یہ کلیہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے جس چیز کو حرام کیا ہے، کسی امتی کو خواہ وہ کوئی ہوں، صحابی ہوں یا مجتہد ہوں، امام ہوں یا ولی ہوں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اُسے حلال ٹھہرائے، اور جو چیزیں حلال ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اُسے وہ حرام کرے، نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، شریعت اُسی دن کامل ہو چکی جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“ مسلمانوں کے سپرد کر کے رفیق اعلیٰ تشریف لے گئے۔ بالفرض اگر کسی امتی کی طرف ایسی بات کسی نے منسوب بھی کی ہو تو ہم یا اس انتساب ہی کو غلط ٹھہرائیں گے، اگر اس کا انتساب کسی ایسے بزرگ کی طرف کیا گیا ہے جس کی امانت و دیانت، اخلاص و لہبیت پر طبقہ بعد طبقہ مسلمانوں نے اتفاق کیا ہے، یا اس کی تاویل اگر ممکن ہوگی تو کی جائیگی، اور ان باتوں کا بھی امکان نہ ہو تو یہی سمجھا جائیگا کہ ان سے غلطی ہوئی، کیونکہ مسلمان بہر حال مسنون اسی شریعت کا ہے جس کی تعمیل کا مطالبہ حق تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کیا ہے، قیامت کے دن شریعت کے کسی مسئلہ کی خلاف ورزی کے متعلق یہ جواب قطعاً قابل شنوائی نہیں ہوگا، کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی شخص کا یہ طرز عمل یا قول تھا، اب کوئی نبوت نہیں کر سکتا، خدا کی جدید رسالت اب قیامت تک کوئی نہیں لاسکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مرضی کی یافت کا دعویٰ کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ ختم نبوت کی تکذیب ہے، کیا تنازعہ لوگ کچھ الانفاذ دیتے ہیں، اور معنی سے بہتعلق ہو کر بولتے ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ سمجھ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ فلاں مسئلہ شریعت کے روستہ، درست

نہو، لیکن طریقت میں اس کی اجازت ہو حالانکہ ان دیوانوں کو یہی معلوم نہیں کہ طریقت سے مراد کیا ہے، کیا محمد کی نبوت کے سوا ان کے لائے ہوئے قرآن کے سوا وہ کوئی اور چیز ہے، طریقت کا مادہ طریق ہے، یعنی شریعت کی راہ پر جو عملاً چلنے لگتا ہے، اسی کے متعلق کہا جاتا ہے، کہ وہ طریق اور راہ پر لگ گیا، شریعت تو ان علوم کے مجموعہ کا نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے، ان ہی علوم کے مطابق عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔

آخر یہ لفظ بولنے والوں کا تو بنایا ہوا نہیں ہے، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، ان ہی سے پوچھنا تھا کہ آپ کی کیا مراد ہے؟ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے مزامیر ہی کے مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

اگر کئے از مقامے بیفتد بایں در شرع افتد مباد اگر از شرع بیرون افتد پس چه ماند؟ فوائد الغواد۔ ص ۵۵

مطلب یہی ہے کہ طریقت تو شریعت ہی پر اخلاص اور صداقت سے چلنے کا نام ہے، فرض کیجئے کہ کسی بیچارے کو یہ چلنا جن راستبازی، صداقت، اخلاص، جوش و ولولہ کے ساتھ چاہیے میسر نہ آیا، تو کم از کم وہ ان چیزوں کو جو شریعت میں حلال ہیں انہیں حلال ہی مانتا ہے جو حرام ہیں انہیں حرام ہی سمجھتا ہے، لیکن جس نے اس ماننے سے بھی بغاوت کی، تو طریقت تو حیسر دور کی چیز ہے، وہ شریعت اور اسلام ہی کے دائرہ میں کب باقی رہا۔

بہر حال یہ واقعہ بھی ہے، اور یہی ”مشرّب ناب“ ہمارے خواجگان چشت کا تھا، آپ دوسروں کے تصریحات میں تو ممکن ہے شاخا نے نکال سکتے ہیں لیکن خدا کا بڑا کرم ہوا، ہندوستان کے مسلمانوں پر کرم ہوا کہ اس ملک میں اسلام جن بزرگوں کے ذریعہ سے پہلی دفعہ داخل ہوا، ان ہی میں سے ایک مسلم الثبوت ہستی نظام الاولیا کے ملفوظات نے

قلم بند ہو کر متواتر کی شکل اختیار کر لی، کہ آج اسی کے ذریعہ سے بیسیوں غلط فہمیوں کے متعلق جو اصل واقعہ ہے، اس کا سراغ لگنا ہمارے لیے آسان ہو گیا اور مرزا میر کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس کے متعلق صرف حسن علاء بخاری ہی کی یہ روایتیں نہیں ہیں، بلکہ میر خور د جن کی کتاب ظاہر ہے کہ اعتماد و وثوق میں فوائد الفوائد کی ہم رتبہ نہیں ہے بلکہ بعض خاص حالات کے تحت اس کی بعض چیزیں محل غور و تامل ہیں۔ میر خور د کی بعض تعبیریں بھی حوش

ملے چونکہ اپنے مقالہ میں میر خور د کی کتاب کے حوالے میں نے بکثرت نقل کیے ہیں، اس لیے میر صاحب کے متعلق یہ عرض کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ یہ سادات کے ایک شریف گھرانے کے صاحب علم بزرگ ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ حضرت سلطان المشائخ سے براہ راست شرف بیعت بھی ان کو حاصل ہے، اور حضرت کی غنائف کے متعلق ہی ان کے والد کا مکان تھا، تعلیم بھی ان کی سلطان جی کے خلفاء سے ہوئی ہے، خود لکھتے ہیں کہ نعمت دیدار و مشاہدہ آن بزرگوار (سلطان المشائخ) بھی ان کو مسلسل حاصل ہوتی رہی اور ذوق مجلس ارادت و مساس دست مبارک سلطان المشائخ ص ۳۵۹ سے سرفراز ہوتے رہتے تھے، اسی لیے میں ان کے بیان کو عام تذکروں کے بیان سے خصوصاً سلطان جی اور ان کے خلفاء کے متعلق ایک ایسا تاریخی بیان قرار دیتا ہوں جس کا مقابلہ دوسری تاریخی کتابوں سے مشکل ہے مگر اسی کے ساتھ اس کا شمار بھی ضروری ہے کہ حضرت والا کی بیعت ان کو ایسے زمانہ میں حاصل ہوئی کہ بقول خود ”درک سحانی در اہام چنداں نہ بود“ ص ۳۵۹۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت والا کی وفات کے بعد خود ہی لکھتے ہیں کہ معاملہ نفس کہ دشمن دینی است بحسب مطلوب آنحضرت (سلطان المشائخ) نہ بود اور اس کی وجہ پچا رے نے خود ہی لکھ دی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ”از غلبہ جوانی چنانکہ افتدانی مزاجم شد“ ص ۳۶۳ یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانہ میں سلطان جی کو خواب میں جب دیکھا تو میں قدموں کی طرف بڑھتا لیکن ”کسانیکہ بودند مانع ایں دولت جی شدند“ جس معلوم ہوتا ہے کہ ان پر حضرت والا کا وہ بختہ چشتی گہرا رنگ نہیں چڑھا تھا جو سلطان جی کے خلفاء اور مریدوں کی خاص شان ہے، اسی لیے بعض مواقع میں ان کی تعبیریں حدود اختیار سے متجاوز نظر آتی ہیں، کچھ ان میں ایک رنگ نقشب کا بھی ہے، یعنی حضرت بابا فرید شکر گنج کے دوسرے خلفاء خصوصاً سلسلہ مبارک کے شیخ حضرت علی صابر صاحب کلیر شریف کا ذکر کچھ ایسے انداز میں کیا ہے کہ گویا ان کو بابا صاحب کے یہاں چنداں اہمیت حاصل نہ تھی۔ اگرچہ یہ الفاظ بھی لکھے ہیں ”شیخ علی صابر در دیشہ تدسے ثابت و نفسے گیر داشت ساکن قصبہ ڈیکری پورے دہیند خدمت شیخ شیوخ العالم داشت اور از حضرت شیخ شیوخ العالم اجازت بیعت بود“ یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ کبیر سے شیخ علی صابر نے کچھ چاہا تو فرمایا ”بھوگا کا خواہی کرد“ بھوگا کا ترجمہ کیا ہے ”یشے خوش خواب گشت“ (بقیہ صفحہ ۱۸۱)

ہیں، لیکن باوجود اس کے سماع و شراط سماع کے متعلق حضرت سلطان المشائخ کے مسلک کو ان الفاظ میں درج کرتے ہوئے، کہ

چندین چیزے می باید کہ تا سماع مباح شود مسمع (سنانے والا کون ہو) مستمع (سننے والے کیسے لوگ ہیں) مسموع (جو چیز سنائی جا رہی ہو وہ کیا ہو) الہ سماع رکن آلات سے سماع ہو رہا ہو،

پھر ہر جزو کی خود تفصیل کرتے ہیں،

مسمع (سنانے والے کی شرط یہ ہو کہ کودک نہ باشد، عورت نہ باشد، مستمع یعنی سننے والوں کے متعلق یہ شرط ہو، از یاد حق خالی نہ باشد، مسموع (جو چیز سنائی جائے اس کی شرط یہ ہو کہ فحش و مسخرگی نہ باشد)

آخر میں ”آلہ سمع“ کے متعلق لکھتے ہیں:-

”آلہ سماع مزامیر است چون چنگ رباب و مثل آں می باید کہ در میان نہ باشد“ ص^{۴۹۲}

میر خورد ہی نے حضرت سلطان المشائخ سے نقل کیا ہے کہ گانا سننے والوں کا

”اگر میل بکلی طوط مجاز است آں حرام است“

یعنی مزامیر ہوں یا نہ ہوں، لیکن جن لوگوں کے قلوب مادی حسن و جمال سے مایوس ہیں، ان کے لیے تو ہر قسم کا گانا سننا ”حرام“ ہے۔ سلطان جی کا فتویٰ ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے، لیکن آج ان مسلمانوں کو کون جا کر سنائے، جو علانیہ بے دھڑک اپنے نوجوان بچوں اور عورتوں تک کو سیناؤں میں بھینچتے ہیں، خود قہریم کے گیت جو جنسی جذبات میں ہیجاں پیدا کرتے ہیں، لوگ سننے ہیں، اپنے لڑکوں لڑکیوں، بیویوں کو سنواتے ہیں، اور اس طور پر مسلمانوں میں یہ عمل جاری ہو گیا ہے کہ گویا ان کے مذہب کا اس باب میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۸۰) گو شیخ کا جو مقام ہے اس لحاظ سے اتنے الفاظ ناکافی خیال کیے جاتے ہیں شیخ محدث بھی متنبہ ہوئے ہیں، لکھا ہے کہ یہ طرز تقریر ”خالی از غایت نیست“ بلکہ ان کو یہ شبہ ہے کہ کسی دوسرے علی صابر کا تو یہ تذکرہ نہیں

۰ آج ہمارے سوفیہ اس پرتو آستین چڑھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جوان کے سماع پر معترض نہ ہو، اور جواب میں بزرگوں کا فعل یا قول پیش کیا جاتا ہے لیکن جن بزرگوں کے قول سے آپ سماع کا جواز ثابت کرتے ہیں اور ان کی نصرت و تائید کی حمیت آپ کو آپے سے باہر کر دیتی ہے، بندگانِ خدا! ان ہی بزرگوں کا تو یہ فتویٰ بھی ہے کہ آج جن خصوصیات کے ساتھ تھیٹروں میں سینماؤں میں گانا گایا جاتا ہے، یہ گانا "حرام" ہے، پھر آپ میں اس فتوے کی تعمیل کا کیوں جوش پیدا نہیں ہوتا؟ اس میں حمیت کی رگ کیوں نہیں پھڑکتی، کچھ ہنر تو جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان ہی سے جہاں اور امور کا معاہدہ لیا جاتا ہے، جہاں غلطی کے اس صوفیانہ فتوے کا بھی معاہدہ لیا جاتا ہے، یہ نہیں تو جو لوگ آپ کے زیر اثر ہیں ان کو کم از کم یہ بھی بتا دیا جاتا کہ غنا کی شکل جو سینماؤں میں مروج ہے، یہ صرف فقہاء اسلام ہی نہیں بلکہ صوفیاء اسلام خصوصاً ہندوستان کے طریقہ حشمتیہ میں بھی حرام ہے، آخر کچھ تو لوگوں پر اس کا اثر ہونا اب تو کچھ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سینماؤں کی شرکت ایک قسم کا غیر شرعیانہ فعل ہے اور وہ بھی ان لوگوں میں جن میں اسلام کا دباؤ کچھ نہ کچھ بھی باقی ہے، حالانکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گانے بجانے کے مسئلہ کو جن بزرگوں کی آڑ لے کر ایک حد تک جائز ٹھہرایا جا رہا ہے ان کے نزدیک بھی "سینما کی گانے" حرام ہیں، آج اسلام کے اس حکم کی قیمت لوگوں کو نہیں معلوم ہو رہی ہے لیکن انسانی فطرت کی خصوصیات پر جن کی نظر ہے، جو جانتے ہیں کہ "گانا" اور "نغمہ" کا تعلق آدمی کے جذبات کے ساتھ کیا ہے خصوصاً جب ہیجان انگیز قصوں کی جیتی جاگتی تصویروں کے ساتھ اس کا میل کیا گیا ہو انسان کی فطرت ان تماشوں سے کن خطرناک عناصر کو چراتی ہے، اور اپنی علمی زندگی میں اس کو شریک کر کے لوگ اپنے آپ پر اپنی آئندہ نسلوں پر جن کے وہ امین و محافظ ہیں، ان پر کیا کیا مظالم ڈھاتے ہیں، اور ڈھائینگے، اس کا اندازہ ابھی نہیں، اس ملک کو اس وقت ہوگا جب علاج کا بھی وقت باقی نہ رہے گا۔

اور بولجی قویہ ہر کہ ہندستان کے طول و عرض میں ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جو یونیورسٹیاں آج ٹھیکہ دار ہیں جن جوامع و کلیات و مدارس و معاہد کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ”انسانی اخلاق“ کے نشو و نما اور بالیدگی کے وہ واحد ذرائع ہیں، ان میں خود نوجوان بچوں سے تمثیلی نمائشے فنون لطیفہ کی سرپرستی کے نام سے علانیہ کرائے جا رہے ہیں، خام عمر کے ان بچوں کو جن کی شبابی زندگی بالکل اس وقت جذبات و عواطف کے زیر اثر رہتی ہے، عقل کی خوابیدگی کے ان دنوں میں ان کو تباہی کے جن غاروں میں ڈھکیلا جا رہا ہے اس کی فریاد کس سے کیجیے۔

یقین مانیے کہ اس کا بھی واحد علاج صرف نظام تعلیم کی وحدت ہے، کاش : اس مسئلہ کی اہمیت کو جتنا میں سمجھ رہا ہوں، دوسروں کی سمجھ میں بھی یہ بات آجاتی تو مسئلہ کچھ زیادہ مشکل نہ تھا، آخر اتنا مشکل تو نہیں ہے، جتنا حکومت خود اختیاری کا مطالبہ لیکن زمانہ کو اختیار ہے، جس چیز کو چاہے اہم قرار دے اور جسے چاہے بے معنی، لغو، فضول کہہ کر ٹال دے لوگ ”فرعون“ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ”فرعونیت“ سے نجات پانے کی کوشش کی جائے۔

یسقوب کی اولاد اور اسرائیل کے بچوں کو فرعون کے پنجہ سے رہائی مل چکی تھی لیکن ”فرعونیت“ اور اس کے لوازم و شعار کا بھوت ان پر پھر بھی سوار ہی تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ”مصری تمدن“ کے شعار خاص البقرہ گائے کے متعلق سوال و جواب کی بھرا کے ساتھ *فذلّٰی یجھو ما و ما کا و ایفعلون* تو بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کر ڈالی لیکن قریب تھا کہ اس کام کو وہ نہ کرتے۔

کی چکچاہٹ میں کیوں مبتلا ہوتے۔

آپ خوش ہیں کہ یہ سارے عوارض صرف ان تعلیم گاہوں تک محدود ہیں جہاں بقول آپ کے صرف ”دنیاوی علوم“ کی تعلیم دی جاتی ہے، باور کیے بیٹھے ہیں کہ ”دینی علوم“

کے مدارس ابھی ان آفات سے محفوظ ہیں، بلاشبہ ابھی ماحول کے سبھی اثرات دینی مدارس میں کم منتقل ہوئے ہیں لیکن میں نہیں جانتا کہ دینی مدارس کے بکروں کی ماؤں کو خیر منانے کا موقعہ کب تک ملتا رہیگا۔

پرانی صحبتوں کے دقتی نو سیوں کی آنکھوں کو بند ہونے دیجیے اور ظاہر ہو کہ بالآخر انہیں بند ہونا ہی پڑیگا، پھر ہم ہونگے یا نہ ہونگے لیکن دبے پاؤں جو چیز مختلف راہوں سے دینی علوم کے ان قلعوں میں بھی گھس رہی ہے، خصوصاً سیاسی سوراخوں سے ناخوش لہریں جتنی طور پر پہنچ رہی ہیں، جو آج لگ رہی ہے ایسی صورت میں بس ان کا محافظ اللہ ہی ہے!

واللہ خلیفۃ علی امتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کچھ مصر کے عصری تجربات بھی ان امور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جنہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کاش! نہ دیکھتیں کہ اس بصیرت نے جگر کو خون بنا دیا، جنون کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے جب اس مستقبل کا دھیان آتا ہے، جن کی طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ عام طور پر غفلت برتی جا رہی ہے۔

اُن میں پھر بننے لگا، گفتگو خواجگانِ حشت کے مسک سماع میں ہو رہی تھی، اور نکل آیا پھر وہی اسکولوں اور کالجوں کی طرف، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس مسئلہ کے متعلق تفصیلی گفتگو کا ارادہ نہیں ہے، لیکن مزامیر کے متعلق جو عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اس کے متعلق جو صحیح واقعات تھے، شاید ان کا ذکر نہ کرنا گناہ ہو جاتا، اب دیکھ چکے کہ ”سماع“ کے متعلق جس حقیقتی بزرگ کی سب سے زیادہ شہرت ہے عام تاریخوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آج ہی نہیں، خود سلطان المشائخ کے زمانہ میں بھی اس مسئلہ نے مختلف طریقوں سے فتنہ کی صورت اختیار کی، غیاث الدین تعلق کے دربار میں باضابطہ مناظرہ کی مجلس مرتب ہوئی، سوال و جواب ہوا، حالانکہ اس کی کل حقیقت

اتنی تھی کہ کبھی کبھی سلطان المشائخ ان خاص شروط کے ساتھ جس کا ذکر میں نے قصداً میر خود
کے خیال سے کیا ہے، اس لیے کہ ان کو ”مسند سماع“ سے خاص پچپی ہے، ان کی کتاب ایک
بڑا حصہ اسی مسئلہ کے متعلق مباحث سے بھرا ہوا ہے۔

لیکن باوجود اس اصرار کے وہی راہی ہیں کہ ان ہی شروط کے ساتھ سلطان
المشائخ کبھی کبھی سماع من لیا کرتے تھے، ان شروط کے ساتھ بھی ان کے سماع کی کیا
کیفیت تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اتنا تو سب ہی جانتے ہیں کہ مسلمان شعرا نے فارسی
میں بہت زیادہ اور عربی میں کم بقول غالب

ہر چند ہوتا مشاہدہ حق کی گفت گو بنتی نہیں ہر بات سے دسانگر کئے بغیر

ایک خاص طریقہ کلام کا اختیار کیا تھا، جو آدمی ان شعرا کی اصطلاحوں سے ناواقف
ہو، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو نہ مسلمان ہیں اور نہ ہماری شاعری کی اس خصوصیت
سے واقف ہیں، ان کو اس پر حیرت ضرور ہوتی ہو کہ ”عی دسانگر“ سے ”مشاہدہ حق“ کی
گفتگو کا کام مسلمان کیسے لیتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ تقریباً تیسری چوتھی صدی سے مسلمان
شعرا کے کلام میں یہ رنگ پیدا ہوا، ہمارے شاعروں نے اپنی کثرتِ مشق سے سب کو
کو ان الفاظ سے اتنا مانوس کر دیا ہے کہ حقیقی معانی کی طرف ذہنوں کا منتقل ہونا گویا
دشوار ہو گیا ہے۔ اس کے سوا بھی بھونپنا اسلام نے اس کے دائرہ کو یوں وسیع کر دیا
کہ بولنے والے کی خواہ کچھ ہی راز ہو، اس سے بے خبر نہیں، انہوں نے ان الفاظ کا
جو عام طور پر شعرا استعمال کرتے ہیں خاص مطلب طے کر لیا تھا، اور ان مطالب
کے ساتھ ان کی مشق اتنی بڑھ گئی تھی کہ گویا وہی مطالب ان کے نزدیک ان الفاظ کے
حقیقی مطالب اور معانی ہوتے تھے، اور یہ کوئی چھپی ڈھکی راز کی بات نہ تھی، سلطان
المشائخ کی مجلس کے محدث و عالم مولانا فخر الدین زرا دی نے تو صاف لفظوں میں
لکھ دیا ہے کہ

"اگر مجمع رسنے والے سماع عمل کند بر صورت مخلوق زمین یا غیر معین اس سماع جوازا

ذی شہوت بود"

الغرض سماع میں بڑی شرط یہ تھی کہ الفاظ کو ان معینہ مطالب پر محمول کرنے کی صلاحیت و مشق پیدا ہو چکی ہو، جو صوفیہ میں معین ہیں مثلاً۔

"مستمع رسنے والا، سماع حاصل کند بر احوال نفس خود، بطلب احوالے کہ با خدا تعالیٰ دہو"

کیونکہ ظاہر ہو کہ ایک بندے کا تعلق اطاعت و نافرمانی کے حساب سے حق تعالیٰ کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے جس کا احساس خود اس شخص کو ہو سکتا ہے جس کا خدا سے معاملہ ہے، اسی لیے صوفیہ اشعار کو

"وہ سلوک احوالے کہ پیش آید از قبول و رد و صل و ہجر طبع و ذہن میدی"

ان ہی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور سلطان المشائخ سے اشعار کہ قبول کرنے کے متعلق جو بیان سیرالاولیاء میں منقول ہے، یعنی

"از زلف قرب خواہ بقولہ تعالیٰ یقعربو نا الی اللہ ذلنی و از لون جنت و از چشم
نظر رحمت و نہ تصنع علی عینی و کفر پوشیدن باشد.... یعنی تا ہستی و اعمال و

صدق بر تو پوشیدہ نشود و عوی عشق از تو درست نیاید" ص ۳۴

اور یہی میر خیال ہے کہ دراصل قرآنی آیات کے ترجموں کو ایک خاص طریقہ سے یہ حضرات خوش الحانی کے ساتھ کبھی کبھی سن لیا کرتے تھے، میں نے کسی جگہ نسخ کبیر کا حال نقل کیا ہے کہ حجر مبارک میں ٹہکتے اور کبھی کبھی سبز سجود ہو کر یہ اشعار پڑھتے۔

خواہم کہ ہمیشہ دروڈ لے تو زیم خدا کے بشوم و وزیر پلے تو زیم

مقصود من خستہ ز کونین توئی از ہر تو میرم از برائے تو زیم

میں نے بتایا تھا کہ یہ آیت قرآنی ان صلوٰتی و نسکی کا حاصل ہے، جسے نظم کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ یہ غور دے بعض ان اشعار کو بھی نقل کیا ہے جس سے سلطان المشائخ کبھی کبھی بہت متاثر

ہوئے تھے مثلاً

میں جہل را نمود و مرا گفت تو مبسب میں زین ذوق مست بے نیرم کیں سخن چہ بود
آپ ہی بتائیے کہ اگر اس شعر کو سن کر کسی کا ذہن
و حجبہ یومئذ ناصحۃ الی رہا تھا تو کچھ چہرے اس دن تروتازہ ہوئے اپنے رب کے نگران

کَلَّا اَتَمَّحَدُ عَنْ رَحْمَتِیْ یَوْمَئِذٍ لِّیُجِوُّوْنَ ہاں! دوسے لوگ اس دن اپنے رب کے حجاب میں ہو گئے
کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور اسی کیفیت میں وہ ڈوب جائے۔ تو وہ قرآن میں ڈوبا، یا کسی
اور چیز میں ڈوبا۔

واقعہ یہ ہے کہ اس ذریعہ سے وہ اپنے ان تعلقات کو جو قرآن نے عبد و مہجور یا اہل
و رسول میں پیدا کیے ہیں، اسی کو ذرا بیدار اور زندہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ بھی اس طریقہ
سے کہ خاص احباب کا مجمع ہو، ہم مذاق لوگ ملے جلے بیٹھے ہیں، کسی نے چند اشعار گائے
سناد دیے، اس میں کچھ خاص پیشہ و رقوالوں کی بھی حاجت نہ تھی، بہ کثرت آپ کو واقعات
سلطان المشرق ہی کے حالات میں ملیں گے کہ امیر خسرو نے یا ان کے صاحبزادے امیر حاجی
نے پڑھنا شروع کیا، کبھی شیخ نظام الدین پانی پتی جو قوال نہ تھے، وہ سناتے تھے، انتہا
تو یہ ہے کہ حضرت شیخ کبیر کے حقیقی نواسے خواجہ محمد جو سلطان المشرق کے باضابطہ بچہ تختہ خانہ
کے امام بھی تھے، وہی سنادیتے، کچھ اشعار کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر ان میں لطف آتا
تو فرمادیتے کہ

لے شیخ! اعلیٰ رسیدنا حاجی امداد اللہ صاحب کی رحمت اللہ علیہ سے یہ مردی کہ فرماتے تھے کہ دھکی آدمی کو بادی
چیز کی دی جاتی ہے جس کا خواہشمند ہو، قرآن کی ایسی دھکیاں کہ حق تعالیٰ اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گی یا قیامت
کے دن اپنے رب سے وہ محبوب ہو گا یہ دھکی اسی وقت ہو سکتی ہے جب مانا جائے کہ آدمی کی فطرت میں اس
کی تڑپ موجود ہے، فرماتے تھے اوروں کا حال تو معلوم نہیں لیکن میرے لیے توجہ اور اس کے عذاب
کی دھکیوں سے لاینظر الیہم کی دھکی زیادہ زہرہ گداز ہے ۱۲

”سماع را پدیدارید، وہ حکایات و آفریزگار مشغول شویہ“ ص ۶۰۱ سیر الاولیاء

اور اب تو اس کا دستور نہ رہا لیکن خواجگانِ چشت کے ایک مشہور رکن، لیکن خواجہ مشاد علوی دینوری کے زمانہ سے یہ روایت چلی آتی تھی، ان کا بیان تھا، کہ خواب میں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے سماع کے متعلق دریافت کیا کہ حضور کو ہمارا یہ طریقہ اشعار سننے کا ناپسند ہے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں میں ناپسند تو نہیں کرتا لیکن

قل لہم یفتخون قبلہ بالقرآن و لو ان من لدنہ قرآن سے آغاز کریں، اور قرآن پختہ ہونے کے بعد بالقرآن (سیر الاولیاء) ہی پختہ کریں۔

لیکن افسوس کہ بہ تدریج یہ رسم فنا ہوتی گئی، اور اب تو سماع کی مجلسوں کا جو حال ہے، اچھا ہی ہوا کہ قرآن کو ایسی مجلسوں سے الگ کر دیا گیا۔

بہر حال جس قسم کے سماع کا رواج خواجگانِ چشت کے معمارانِ اولین میں تھا، اس کی تو یہ حالت تھی اور مقصود اس کا وہی تھا، جو میں نے عرض کیا، حسنِ علمائے سنی نے سلطان المشائخ کی زبانی نقل کیا ہے کہ

”مردم را ہر روز حضور کجا میسر است اگر روز سے وقتے خوش وقت دریافت ہر اوقات

متفرقہ ان روز پناہ ان وقت باشد“ فوائد الفوائد ص ۹۶

اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ اشعار سننے کو صرف جائز سمجھتے تھے، نہ کہ فرض و واجب یا حنن و مستحب آپ کا یہ ضرور خیال تھا کہ جو لوگ اس طریقہ سے بھی اشعار سننے کو حرام سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اس پر اتنا اصرار نہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ

”خوشنود ابا دیگران خصوصت نہ کند“ فوائد ص ۲۲۸

اور یہ منافع تو وہ تھے جو اشعار سننے سے ان بزرگوں کے پیش نظر تھے، لیکن اوروں کے نہیں

نہیں کہتا، البتہ سلطان المشائخ نے جس ذریعہ سے اس سماع کو سنا ہے، جو نیست، ان پر طاری ہوتی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان ہی تک محدود نہیں رہتی تھی، واللہ اعلم بالصواب کیا حال تھا، لوگوں کا بیان ہے کہ

”در اہل ایام ہر بیتے وصولی کہ حضرت سلطان المشائخ را در سماع ذوق داد
ان صورت، وآل بیت، دستے مدید در میان خلق مشہور شد، و خورد و بزرگ، وضع
و تشریف در محراب و محنت با و محفلها و کوچا و قناری، گزشتہ“

اسی کے بعد لکھا ہے کہ

”کا و محبت و عشق را روز بازار سے در جہاں پیدا، و سبب“ (سیر الادیاء ص ۵۱)

یہ اس شخص کا بیان ہے، جو اس زمانہ میں خود موجود تھا، آپ اس کے ساتھ علاء الدین خلجی کے اس مشہور فقرہ کو مانجیے جس کے ناقل بہت سے لوگ ہیں، یعنی سلطان المشائخ کی (دن، دینی مغز و نیست، کر دیکھ کر گود و سرور کے اشارے سے، بہر لیکن اس کو نظر ہوا کہ سلطان المشائخ کی موجودہ قبولیت نامہ روزے از روز ہا کوئی سیاسی کروٹ نہ لے
علاء الدین کے یہ الفاظ نقل کیے جاتے ہیں۔

”مقرابان، و لوازم و جانب تحت من در ازل خلق بندہ و مرید (سلطان المشائخ) شد“

حیلہ باید نگینتہ (ضمیر او چیز سے مارا و ترش شود“ (سیر الادیاء ص ۱۳۳)

علا الدین نے اس کے لیے جو حیلہ کیلئے تھے اس سے بحث نہیں ہے، بلکہ یہ تا یہ ہے کہ علاء الدین کے اکثر امراء و مرکب و عمائد سلطان المشائخ کے مرید ہو گئے تھے، حتیٰ کہ علاء الدین کا ولی عہد خضر غاں، جسے دیوا رانی کے قلم سے کی وجہ سے، امیر خرو نے ذکر دوام کی، تہ سے ہی ہر دہائی حضرت کے خاص مریدوں میں تھا، میر خور، سی زہد، کئی آدمی ہیں، ان کی بھی یہی شہادت ہے۔

”نطقہ اعلیٰ و مشائخ و امراء و لوک مریدان حضرت گشتند“

بہر حال اتنا تو سب ہی کو مسلم ہو کہ عہد علانی وہ زمانہ جس میں حق تعالیٰ کی طرف سے سلطان الشارح کے حسن قبول کا آفتاب سمت الراس پر پہنچ چکا تھا، عموماً مسلمانوں کا عام حجان ان ہی کی طرف تھا، ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کا عمومی پیشہ فوجی خدمت ہی تھا، حضرت والا کے دونوں مشہور شاعر مرید امیر خسرو اور امیر خسرو علاء ان دونوں بزرگوں کو بھی ہم مختلف فوجی جموں میں شریک پاتے ہیں۔

ان واقعات کے بعد ایک تاریخی سوال ہر جو آج ہی نہیں جب سے واقع ہوا ہے، اٹھایا گیا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ پڑھنے والوں پر یہ مسئلہ حقیقی نہیں ہے، جیسا کہ طباطبائی نے بھی لکھا ہے۔

فتوہ ایکہ در اطراف ممالک ہندوکن، سلطان را میر آمد و احداث عمارات و آذکار
جمع کرد

خزان در کمال فہرہ در عہد او صورت گرفت پچاس از سلاطین ہند راست نداد مراد ۱۱۹

واقعہ یہ ہے کہ علاء الدین ہی کے زمانہ میں اسلام کی راہ دکن میں کھلی، اسی نے چٹوڑ، رنچنپور کے نامکن استخیر قلعوں کو فتح کیا، جنوبی ہند میں، نہ صرف دیوگرھی کے مشہور قلعہ کو اس نے فتح کیا، بلکہ ورننگل کی حکومت بھی اسی کے ہاتھ سے سخر ہوئی، اور بقول بدایونی

درستہ دلایت بہر (دراس) تاد بہر ہند در حوزہ تصرف اہل اسلام درآمد شد ۱۱۹

حتیٰ کہ اپنی اسی فوجی قوت پر اس کو اتنا ناز ہوا کہ پہلے تو داعی فتنہ میں مبتلا ہوا کہ کوئی بیادہیب ہی جاری کرے، لیکن جب ملارا ملک نے اس کی تعظیم کی تو اس سے باز آیا، پھر اس کا خیال جانے لگا کہ

مانند سلطان سکندر، وحی بہ خیر قائم سبعہ پرورد و فرمود تا اور اسکندر ثانی در خطبہ خوانند

و در سکتہ نیز بھی لفظ و نقل کرد "سیر المتاخرین" ص ۱۱۷

گو علاء الدین اس ارادہ سے بھی باز آگیا، اور اسی کے مقابلہ میں ہندوستان کے باقی ماندہ حصوں کے فتح کا عزم کیا جس میں وہ کامیاب ہوا، لیکن علاء الدین تو خیر مر گیا، اور

لے اسے میو کا ایک پرستہ تصویر یہ "و سمنہ" کا شہر ہے، یعنی زمانہ میں اس علاقہ کو اس مرکزی مقام تھا ۱۲

اس کی موت کے بعد حکومت کا نظام کچھ درست نہ ہو سکا، لیکن علاء الدین کی موت کے کل نو سال بعد اسی فوجی قوت کے بھروسہ پر جو اس زمانہ میں ہندوستان میں مہیا ہو گئی تھی، وہ قتل بھی وہی چوں سکندر رو، اقبالیم بعد از قیصر نامہ (ص ۱۲۸) کا قصہ منہم کرنے لگا۔

یقیناً سوال ہوتا ہو کہ آنری بندی فوجیوں میں یہ بے نظیر طاقت جس کی مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہو، اور نہ اس زمانہ کے بعد اس کے اسباب کیا تھے، واقعہ یہ ہے کہ اگر ہندی حکومت کی قوت اس زمانہ میں اتنی قوی نہ ہوتی، تو تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ تاریخوں کے مسلسل حملوں کی مدافعت ناممکن تھی، ہر برس دو برس کے بعد ٹیڈی دل تلخوں میں چنگیز خانی یا تاتاری کفار ہندوستان کے اسلامی ملک میں سر نہکاہتے تھے لیکن ہر بار ان کو بڑی طرح ہزیمت اٹھا کر واپس جانا پڑا، تاریخوں کا یہ هجوم جب آتا تھا تو لاکھ دو لاکھ سے کم نہ ہوتا تھا، تفصیلات کے لیے اس عہد کی قدیم تاریخیں پڑھیے، میں نے عیب کہ عرض کیا، یہ سوال بیا نہیں بلکہ پُرانا ہے، بلا عبد القادر بدلوئی نے اپنی تاریخ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، یعنی عہد علائی کے حیرت انگیز فتوحات اور مدافعات دونوں کے متعلق جو توضیح کی جاتی تھیں وہ یہ تھیں، ملاحظہ اسب کے بھنبہ الفاظ یہ ہیں۔

”اس فتوحات را بھنے صل بر استراج (یعنی ظالم کی خدائے سی دراز کی سر) و بھنے بر

کرامات سلطان علاء الدین می گردند و بھنے امن و امان و عدا را از برکات بے نہایات

سلطان الملشک نظام الاولیاء قدس سرومی دانستہ“

ظاہر ہے کہ علاء الدین نے اپنے مربی و سرپرست چچا و خسر سلطان جلال الدین خلجی جیسے نیک

و اصل قصہ تو تاریخ میں پڑھیے لیکن اس لیے کہ بسا اوقات وہی غوروں کے خاندانی جھگڑے کو ان کے

بچے جانتے ہیں، اتنا ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ سلطان جلال الدین خلجی بڑے دیندار سلطان تھے، انہوں نے

اپنی لڑکی کی شادی علاء الدین اپنے بھتیجے سے کر دی تھی، لیکن علاء الدین کی ساس اور اس کی جیڑی دونوں کی

علاء الدین سے نہیں بنتی تھی اسی خانگی زندگی کی تہنوں سے بچو ہو کر اپنے دل قد کش و انک پور سے گویا اچانک

تھوڑی سی فوج لے کر جنوبی ہند کی طرف غائب ہو گیا، جس کی جلال الدین کو بھی خبر نہ تھی (بقیہ بر صفحہ ۱۹۲)

دیندار بادشاہ کو انتہائی سفاهت کے ساتھ ضرور قتل کیا تھا، لیکن

لیس ہذا اول قاسم درقا، نکسرت فی لیکن یہ پہلا شیشہ نہ تھا جو اسلام میں ٹوٹا
الاسلام تھا۔

کوئی پہلا آئینہ نہیں تھا، جو اسلام میں ٹوٹا تھا، پھر علاء الدین ہی کے ساتھ استدرج کے
کیا منی ہو سکتے تھے، نیز فوجی طاقت کا یہ ناز تو محمد تغلق تک باقی تھا، اگر قوت محسوس ہوتی
تو ہفت اقلیم کی فتح کا غلط ارادہ بھی کیوں پیدا ہوتا، رہی علاء الدین کی کرامت سو ظاہر
ہر کہ گو بعد کو وہ نائب ہو گیا تھا، شراب بھی اس نے چھوڑ دی تھی لیکن با اس ہمہ ایک
معمولی دیندار بادشاہ سے زیادہ حیثیت اس کی کبھی نہ رہی۔

پھر آپ کو خود ہی سوچنا ہے کہ اس عہد کے مسلمانوں میں جاں فروشی، جانناز
کی ایسی بے پناہ قوت کہاں سے آئی تھی، کہ بڑے بڑے تلے جو برسوں میں مستح
نہیں ہو سکتے تھے، ہفتہ دو ہفتہ میں ان کا سقوط ہو جاتا تھا، جو مسلمانوں کی وہ بلندی کہ
آج دلی میں ہیں، کل کھوتی، پریموں، دیوگر ٹھی، چون تھے دن کھبائت، ممبر، دیگل کے قلعوں
کے نیچے ان کے گھوڑے ہنسنا رہتے ہیں، رجب کی یہ حالت کہ آنکھ ملانے کی ہمت بھی
دشمنوں کو نہیں ہوتی، ایک طرح سے یہ حال ہے، دوسری طرف تاناریوں کا سیلاب تانار
اور سرحد ہی پر یا جس مقام پر وہ ظاہر ہوتے ہیں، وہاں روک دیے جاتے ہیں۔

یہ واقعات ہیں خیالات، ہمیں ہیں، پھر اقامت کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ قوت مسلمانوں
میں کس سرچشمہ سے بھری گئی؟

بقیہ خانہ غور، اب خدا شہرے برائے کر خیرا دران، علاء الدین کے ساتھ جو فوج تھی، ۵۰۰۰ زرو شول کا
ایک مجمع تھا، دکن میں جو بھی ان کے سامنے آیا ٹھہرے، کاساس، خیر متوقع کامیابی کے بعد علاء الدین بھڑپنے
اور قریب دایس آیا، اور خانگی تلپوں کے شانے کی کوئی تیراب اس کے سامنے نہ تھی، پھر اس کے کہ اس
تک جرمی اور سنگدلی پر آ، وہ ہر حال میں جس کا ذکر عام تاریخوں میں ہے، یعنی سلطان جلال الدین کو بڑے بے گھی
کے ساتھ اس نے قتل کر دیا، اور خود تخت ہند پر بیٹھ گیا۔

بات یہ کہ یوں کہنے کو تو جو کچھ کہا جائے اور کہنے والوں نے جب علاء الدین کی کراہت ہی کا دعویٰ کیا ہو، تو ظاہر ہے اور جو تو جہیم بھی کی جا سکی وہ اس سے زیادہ کیا تعجب انگیز ہوگی؟

جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں سلطان المشائخ کے وجود کو جیسا کہ اُس زمانہ میں بھی محسوس کیا گیا تھا، ہندوستان کی فوجی قوت کی اس خاص کیفیت کے پیدا کرنے میں ان کو بالکل بے تعلق نہیں کہا جاسکتا، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جسے ہم ماوراء عقل قرار دیں، بلکہ واقعہ یہی ہے کہ جس کا ایک دفعہ نہیں، متعدد بار تجربہ کیا گیا ہو اور جس کا جب جی چاہے تجربہ کرے، وہ قرآنی آیات اور اس کی تعلیمات کا بے پناہ زور ہے، آپ اس چمکے کہ سلطان المشائخ جس شعر سے خاص ذوق و مستی کی حالت میں آجاتے تھے اور وہ زیادہ تر

فاعلم ان لا اله الا الله پس جان لے کہ نہیں ہو الا، مگر اللہ ہی
 کا فارسی ترجمہ ذرا شاعرانہ رنگ میں ہوتا تھا، اسی وقت وہ شعر سائے شہر بلکہ ملک میں مشہور ہو جاتا تھا، گلیوں میں کوچوں میں لوگ اسی کو دہراتے پھرتے تھے، سلطان المشائخ کے جن حالات کے ساتھ ان خاص اشعار کی شہرت مسلمانوں میں ہوتی رہتی تھی کیا یہ ممکن تھا کہ جس ل میں ایمان کا حجتہ خرد دل بھی ہوتا ہوگا، اس کا سینہ سلطان المشائخ کی اس بھڑکانی ہوئی آگ سے بھیجھا نہ اٹھتا ہوگا، سلطان المشائخ کے زمانہ میں فراخ خستہ ہند کے قدیم جغرافیہ میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا، ایک مستقل کتاب کا مضمون ہے، کاش! اس پر کچھ لکھا جاتا، صورت حال کے اندازہ کے لیے میں "چندیری" کی فتح کے سلسلہ میں اس واقعہ کا ذکر کرتا ہوں، جسے یہ خورہ نے خود سلطان المشائخ کی زبانی نقل کیا ہے، یعنی
 "در عهد علاء دلی از بادشاہ برائے فتح چندیری با لشکر بیارستین شد و او (والی) از معتقدان عنقریب سلطان المشائخ بود"

میر غور نے لکھا کہ والی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اور التماس کیا۔
 ”اگر یارے (خلفائے خاص میں سے کوئی خاص غیظہ) از حضرت سلطان المتناج
 نیز بر نام زد شود“

حضرت والا نے مولانا وجیہ الدین یوسف کو لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔
 ”دور ولایت چندیری رواں کرد“

اب خدا ہی جانتا ہے کہ حضرت کے یہ فلانہ و فوج میں کس قسم کے جذبات پیدا کرتے تھے کہ
 ”در اندک روز فتح آں مقام شد“

آج اس غریب چندیری کا تو بہتوں کو نام بھی معلوم نہ ہو گا لیکن جس زمانہ میں مسلمانوں کو
 اس علاقہ پر کشمکش کرنی پڑی تھی اس کا حال تاریخوں میں بڑھچے، ہر ہر گز جس کا سنگین
 اور خشتین قلعوں سے پٹا ہوا تھا، ابوالفضل نے صرف اس علاقہ کا جس کا نام اس زمانہ
 میں بارہ تھا، لکھا ہے۔

”عل و ہر پنج یرگنہ قلعہ دارند از اں جملہ چار سنگین و پرگنہ مال خشتین“

خود چندیری خاص اور اس کے قریب للت پور تھنوارہ ہر جگہ ”قلعہ سنگین“ بنے ہوئے ہیں لیکن
 اس علاقہ کی قلعہ کشایوں کا جو کام برسوں میں بھی انجام نہیں پاسکتا تھا، بلبلین کی قاہرہ
 حکومت بھی چندیری کی فتح سے بایوس ہر چکی تھی، آپ سن چکے کہ ”در اندک روز فتح آں
 مقام شد“ اور کیا صرف فتح کر سہ ہی یہ سر زمین چھوڑ دی گئی؟ مجھے ذاتی علم تو نہیں ہو لیکن
 ابوالفضل نے آئین اکبری میں اس علاقہ کے صرف ایک مرکزی شہر چندیری کے متعلق لکھا
 ہے کہ

از بزرگ شہر ہے پاسانی (قدیم ہند) قلعہ سنگین دار و در و چار آہ ہزار سنگین، خا

بزرگ و مسند و ہشتاد بازار و مسند و شصت فرخ صرا و دو آہ ہزار مسجد

آپ چودہ ہزار سنگین کوٹھیوں، ورتین سواسی بازار تین سو ساٹھ سو اوں کے متعلق لکھا ہے

رائے قائم کیجیے، خواہ انہیں قبل انا سلام یا بعد الاسلام کے کارناموں میں، شمار کیجیے لیکن اس گناہ شہر کی بارہ ہزار مسجدوں کی توجیہ میں بھی کیا اس کے سوا کچھ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا محمد یوسف وجیہ الدین کے سوا یہ مسجدی مذاق کسی اور کا پیدا کیا ہوا تھا؟ تاریخ نہیں جب یہ بتاتی ہو کہ

”خلق چندیری بخدمت مولانا محمد یوسف توجہ کرد“ سیر لا دیار ص ۲۸

میر خود اپنی چشم دید گواہی کا بھی اضافہ ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

کاتب حوادث اس بزرگ را دریافتہ بود، ذوق مجلس او گرفتہ بیشتر بخلق چندیری

مردیان اواند“ ص ۲۸۰

سچی بات یہی ہے کہ حضرت سلطان جی کے زمانہ میں ایمانی عواطف و جذبات کو بیدار کر کے جب زانی یقین کے قابو میں ان جذبات کو کر دیا جاتا تھا، ”ازہر تو میرم اذہر لے“ تویرم کی ٹھوکر سے جاگ پیدا ہوتی تھی، اسے عقل

إِنَّ صَلَواتِي وَسُكُنِي وَنَحْيَايَ وَصَحَابِي مِيرِي ناز میری قربانی میری زندگی میری موت سب

لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ کچھ جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لیے ہے۔

کے قطعی یقین کی گرفت میں دے دیتی تھی، اور گو ”قرآن“ کی یہ ”روح“ بہ ظاہر حید لفظوں کا مجموعہ ہے لیکن سارے مخلوقات سے ٹوٹ کر واقعی اپنی پرورش کرنے والی لا محدود قوت کے ساتھ جو جٹ جاتا ہے، کیا دنیا بھر کی پھر کوئی طاقت اس کو نیچا دکھا سکتی ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ اَعْوَتِ يَوْمُنْ اور جس نے طاقت (خدا سے ہٹانے والی قوتوں سے

بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ رشتہ توڑا یعنی لا الہ الا کہ مقام طے کیا، اور اللہ کو اس نے

الْوُثْقٰى لَا انْقِصَامَ لَهَا، ان لیا را شر پر ڈٹ گیا، تو اس نے ایک ایسے مضبوط

کڑے کو تھاما جو جس میں رکب بھی پیدا نہیں ہو سکتی

میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت سلطان المشائخ جان بوجھ کر اس ذریعہ سے ہندوستان کی فوجی قوت

کو بڑھانا چاہتے تھے، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے عشق جہاں سوز کے جو واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، جس قوت سے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما تھا، یقین کے جس زمکنے والی حیثیت پر انہوں نے قدم جمایا تھا، ان کے زمانہ میں انسانیت کو اپنے مالک کے قدموں پر جس اضطراب و بے تابی سے تڑپتے ہوئے ہندو مسلمانوں کی شکل میں پایا گیا تھا، ایمان کا یہ ذوق، یہ وارفتگی، یہ شوق یہ ولولہ، شاید اس ملک کو نہ اس سے پہلے نصیب ہوا، اور نہ بعد، پھر اگر اس کے نتائج بھی بے مثال ہیں تو آخر آپ ہی بتائیے کہ اور ہوتا ہی کیا؟

وَلَكِنْ مَتَّعْتُمُوهُمْ آلَ اللَّهِ
تَحْتِمْ نَفْسًا (آل عمران)
اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے، تو اللہ ہی کی طرف
اٹھائے جاؤ گے۔

کے غیر مشتبہ علم کا دباؤ، بھڑکے ہوئے جذبات پر پڑ جاتا تھا، تو کوئی وجہ ہو سکتی ہو کہ
سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ
جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ (آل عمران)
اور زمین کی فراخی جیسی ہو۔

کی تعمیل میں پھر کوئی پس و پیش نہ کر سکتا تھا،

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ بِأَنَّهُمْ هَمَزْتُمْ لَهُ (التوبة)
مولے چکا ہوا اللہ ایمان والوں سے ان کی جانوں
کو اس معاوضہ میں کہ انہیں "جنت" ملیگی۔

کے "دبہ" کے متعلق کسی مومن کا ایمان قبل مفصل بن بن راگران خوارق و نوادر کا ظہور ان سے
کراتا تھا بن کا مشاہدہ ہم اس زمانہ میں کر رہے ہیں تو جذبات و عقل ایمان تینوں کے
بہمی اجتماع کا ہمیشہ لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے، افسوس ہے کہ بوم کو صرف جذباتی مہجاست تو رہ گئے
لیکن عقل یقین کے جس لازوال سرچشمہ سے سیراب ہو کر ان جذبات کو عقلی پیکروں میں جود

کرتی تھی: یہ تدریج اس کا قرآن سے تعلق ٹوٹنا چلا گیا، اور آخر میں وہی سماعی اشعار جن سے عمل پیدا ہوتا تھا، صرف ایک وقتی ہیجان اور کیفیت پیدا کر کے عمل کے میدان میں اپنے سارے زور و شور کھو بیٹھے تھے، اور وہی بات صادق آتی تھی، جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ

الغناء وینبت النفاق لانا نفاق اگتا ہر

وجد و حال کی مجلسوں کے سارے دعوے اعمال کے حلقوں میں پہنچ کر ایسی صورت میں بھوٹ بن جاتے ہیں اور ع فی الشمس ما یغنیك عن زحل۔ اور یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ کر آپ جو چاہو رائے قائم کیجیے، لیکن آپ جو کچھ سن رہے ہیں، آپ کو جو کچھ اب تک سنایا گیا ہے کیا ان شنیدوں پر اپنے دیدوں کا قیاس کرنا صحیح ہوگا، کسی نے شیخ کبیر شکر گنج سے ذکر کیا کہ مشائخ چشت کے طریقہ سماع پر بعض علما کو اعتراض ہے، فرمانے لگے:-

”سبحان اللہ کیے سوخت و خاک تر شد، و دیگرے ہنوز در اختلاف ست“

آج کیا دیکھا جا رہا ہے، اور کل کیا دیکھا گیا تھا۔ دونوں میں کوئی نسبت بھی ہے، پچانوے سال کے بعد شیخ کبیر شکر گنج کی اس ناسوتی دنیا میں آخری رات تھی، سلطان المثنیٰ رادی ہیں۔

نماز ختن (عشاء) بجا عت بگزارو، بعد ازاں بیہوش گشت ساعتیہ ہوش آمد
پرسید کہ نماز ختن گزارو ام گفتند آرزو، گفتند یکبار دیگر بگزارم کہ داند چہ شود،
دوم کرت نماز بگزارو باز بے ہوش شد ایں بار بے ہوش پیش تر شد باز ہوش آمد
پرسید کہ نماز ختن گزارو ام گفتند دوبارہ بگزارم الخ (سیر الاولیاء ص ۸۹)

الغرض یوں ہی پچانوے سال کی مشق سجدہ گزار ہی انہیں ہوش آنے کے بعد پھر اسکی کام پر مجبور کرتی تھی جس کے لیے عمر بھر جیتے رہے، غالباً تین دفعہ یہ صورت پیش آئی، بعد ازاں ”تہمت پیوست“ اور اسی سیرت فریدی میں فانی ہو کر جس نے بقا حاصل کی تھی، ایک کم

نوسے سال (۸۹) کی عمر پائی تھی، ان ہی سلطان المشائخ کا بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ حال تھا،

بیچ وقت نماز جمعیت جماعت ازابالائے یام جماعت خانہ کے عمارتے بس رفیع است
فرد آدھے و بار دیشاں وغیراں کہ در آن جمع ملکوت حاضر می شد نہ ناز
گزار دے۔ (سیر الاولیاء ص ۱۲۴)

اور عمارتے بس رفیع اسے پانچوں وقت بیچے اُنکر جماعت کی شرکت عموماً روزہ کی حالت میں ہوتی تھی، کیونکہ یہ تو صحیح نہیں ہو کہ آپ ایامِ محرمہ کے سوا ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، لیکن یہ صحیح ہو کہ بیچنے کے زیادہ دن روزوں ہی میں بسر جوتے تھے، علاوہ ان خاص مُریدوں کے جن کا لقب آپ کے حلقہ میں یارانِ نظام الدین تھا، اور جن کی تربیت کی شرط حضرت کے نزدیک

”صحبت ماباش، یا مادر صحبت تو باشیم“ ص ۳۲۱

ان یارانِ خاص کے سوا، آپ نے بیعت کے دائرہ کو جب بہت زیادہ وسعت سے دی تو مولانا غیاث الدین برنی جو آخر میں حضرت ہی کے آستانہ پر گھر پڑ گئے تھے، ان کا بیان ہے کہ حضرت نے ایک دن مجھ سے اس بیعت عام کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے پہلے تو اس مسئلہ کی ایک مختصر تاریخ بیان کی، جس کا حاصل یہ ہو کہ ابتداء میں مشائخ طریق ان ہی لوگوں کی تربیت فرماتے تھے، جو بالکل ہر چیز سے الگ ہو کر صرف اللہ اور رسول کے دین، اور دین کی خدمت میں مستغرق ہونا چاہتے تھے، لیکن شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ ابوسعید ابوالخیر سید الدین یاخرزی کے زمانہ سے بیعتِ توبہ اور تبرک کا رواج بھی جاری ہوا، شیخ کبیر شکر گنج نے بھی یہی مسلک اختیار فرمایا، اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے شیخ کی اتباع میں اب یہی کرنے لگا ہوں، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تو آخری شتم کہ بسیاران از دامن ارادت من، دست از معصیتِ مبداء و نواز

جماعت می گذارند و با واد و نوافل مشغول می باشند

درو بھرے لیچھے میں اس کے بعد ارشاد ہوا۔

می ہنیم مسئلہ نے بعجز و اضطراب و سکت و بیچارگی برسن می آید می گوید کہ از
جملہ گناہان توبہ می کنم من یہ نیت آن کہ شاید سخن اور است باشد دست بخت

می دہم (ص ۳۴)

آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بزرگوں کی اصلی غرض عام پیری مریدی سے کیا تھی؟ ہاں جن
کی ساری عمر اسی سوز و ساز درد و تپش میں گزری کہ جس طرح بھی ممکن ہو پیغمبر کی امت کو پیغمبر
کے قدموں تک پہنچا دیا جائے، سلطان المشائخ عموماً فرمایا کرتے کہ ہمارے وطن کی
پہلی شرط یہ ہے کہ ”طلب جاہ و کرامت نباشد“ صرف توبہ اور استقامت مطلوب ہے، پھر استقامت
کا مطلب خود ہی یہ فرماتے کہ

”استقامت می باید کہ بر متابعت رسول علیہ السلام والصلوۃ باشد و بیج سبچہ و

آدابے از خدمت نہ شود“ (سیر لا دلیا ص ۳۲۸)

یہی طریقہ میں داخل ہونے کی غرض تھی، لوگوں کو ”مرگ“ کے ساتھ کھڑا جاتا تھا، تب جا کر
کہیں ”فرانض“ نماز باجماعت وغیرہ کی ”تپ“ پر راضی ہوتے تھے، لیکن آج امت کی
پچھلی نسلیں پہلی نسلوں پر لعنت کرتے ہوئے جسے پیغمبر ہی نے قیامت کے ہونا تک علامت
میں شمار کیا ہے، ان ہی بزرگوں پر خلافت سنت، بلکہ بعض تو خلافت اسلام تک چلنے
کا فتویٰ لگا رہے ہیں، گزر چکا کہ آج اس کی ریسرچ ہو رہی ہے، کہ مسلمان صوفیوں نے
افلاطن جدید مصری سے کیا لیا، یونانیوں سے کیا سیکھا، ایران کے آتش پرستوں سے
کون کون سی چیز اٹھائی، ہندوستان کے جوگیہ کے کن کن اشتغال و اعمال کو اپنے طریقہ
میں داخل کیا، گویا اسلام کا خود اپنا کوئی سرمایہ کسی باب میں کچھ نہیں ہے، فقہ رمیوں
اور ایرانیوں سے لی گئی، تصوف، اشراقیوں اور جوگیوں سے چرایا گیا، ظاہر و باطن کی

تعمیر ان ہی دونوں چیزوں سے ہوتی ہے جب دونوں ہی میں ہمارے اکابر الیہ ذاب اللہ
منتقل اور سارق نکلے، تو پھر اپنا ہمارے پاس کیا رہ گیا، قرآن نے ہمیں کیا دیا، محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ملا؟ مگر میں کیا کروں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا
ہندوستان کے سب سے زیادہ مشہور مرکزی صوفی سلطان المشائخ کا مطالعہ ایک زمانہ
سے کر رہا ہوں، اب تک ان کے متعلق ہمیں اس کا بھی ٹھیک طریقہ سے پتہ نہیں چلا
کہ وہ ذکر اور مراقبہ کے عام طریقہ کے سوا کسی خاص طریقہ ذکر یا مراقبہ کی بھی تعلیم دیتے تھے،
مثلاً فلاں رگ دبائی جائے، فلاں عضو کو فلاں جگہ رکھا جائے وغیرہ۔ کچھ چیزیں
اگر ملتی بھی ہیں تو اسی قسم کی، مثلاً ذکر ہو رہا تھا کہ مربع طریقہ کی نشست بنا کر یعنی آلتی
پالتی مار کر اگر کوئی بیٹھے، اور ذکر کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس
طریقہ سے بیٹھ کر ذکر کرنے کی ایک صورت جائز ہے اور ایک ناجائز، جائز صورت کے متعلق
الفاظ مبارک یہ ہیں۔

”جائز خلاف نشست جو گیان است کہ ہر دو قدم زیر ہر دو زانو باشد“ (ص ۴۴)

ظاہر ہے کہ ٹھننے بیٹھنے کا معاملہ چنداں اہمیت نہیں رکھتا، اسی لیے جواز و عدم جواز کے
الفاظ کو اولیٰ اور خلاف اولیٰ ہی پر محمول کیا جائیگا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بزرگوں
کا حال یہ ہو کہ معمولی بات یعنی بیٹھنے کی ہیئت تک کے متعلق بھی ان کا خیال تھا کہ
جو گمبہ کی چونکہ نشست ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، انہی
بزرگوں کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے اپنا سارا طریقہ جو گمبہ یا اشراقیہ کو دیکھ کر مرتب کیا ہے،

یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کثرت ذکر کا ظاہر ہے یا بار مطالعہ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ”يَذْكُرْنَ اللّٰهُ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ“ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر، اس پر طریقہ سے ذکر کی عام اجازت
دی گئی، اب اگر بزرگوں کو کسی خاص طریقہ نشست یا طریقہ اور وغیرہ سے تجربہ وہ بات مفید معلوم ہوئی اور
لوگوں سے ذکر اسی طریقہ سے کرانے لگے، تو کیا وہ قرآن سے باہر گئے، یہی ہے کہ قرآن نے جسے مطلق طور
پر ایک اس میں تعین کر دیا ہے کرتے ہیں ۱۲۔

کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے، پہلے بھی بعض اجزاء کا اس کے متعلق ذکر آچکا ہے، کیا تماشے کی بات
 ہے جس کے تربیت یافتوں کی یہ ذہنیت ہو، اور جس کی مجلس مبارک میں، اس حدیث کے
 متعلق جس میں ہے کہ کوئی مسافر اگر بیابان یا پو میں تنہا پڑ جائے، یا ایسی حالت میں کسی کی
 سواری کا جانور بھاگ جائے، تو ایک صحابی سے نہیں، ابن مسعود، ابن عباس، عقبہ
 بن غزوہ، تین تین صحابیوں سے مروی ہے کہ ایسے وقت میں مسافر کو چاہیے کہ
 اعینو یا اعباد اللہ حکم اللہ مدد کرے اللہ کے بند، اللہ آپ پر رحم کرے
 یا بعض روایتوں میں ہے۔

یا اعباد اللہ اعینونی یا اعباد اللہ کے بند، میری مدد کر، اے اللہ کے
 اللہ اعینونی۔ بند و میری مدد کرو۔

حسن حصین میں مضاف ابن ابی شیبہ اور طبرانی کے حوالہ سے اسے نقل کیا ہے
 نووی نے کتاب الاذکار میں مسند بزار اور ابن ہنی کا بھی حوالہ دیا ہے، محدثین کی ایک
 بڑی جماعت نے اس کی تحمیں و توثیق کی ہے، اگرچہ بعضوں کو روایت کے بعض راویوں
 کے متعلق شک بھی ہے، تاہم شرح حدیث میں سے بعض معتبر لوگوں نے لکھا ہے مثلاً نووی
 ارقام فرماتے ہیں:-

حکمی لی بعض شیوخنا میرے بعض کبار اساتذہ نے مجھ سے بیان کیا یعنی علم میں جن
 الکبار فی العلم اقلت۔ کا مقام بڑا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ ان کا جانور سواری
 بہدابتہا بفلد و کان کا چھوٹ پڑا، میں خیال کرتا ہوں کہ خیر تھا، ان بزرگ کو یہ
 یرفت ہذا الحدیث فقال۔ حدیث معلوم تھی، وہی الفاظ انہوں نے دہرائے جو حدیث
 حسبہا اللہ علیہم فی الحال میں آئے ہیں، معاً جانور وہیں ٹھٹھک کر کھڑا ہو گیا خود میں بھی
 وکنت مرة مع جماعة فانفلتت ایک وفد لوگوں کے ساتھ تھا کہ جانور پھوٹ پڑا کھڑنے والے
 بھیمة فجزوا عنها فوقف عاجز ہو گئے میں نے اس وقت حدیث کے الفاظ کا استعمال کیا

فی الحال بغیر سبب جانور میں کھڑا ہو گیا اور کوئی سبب اس کے کھڑے ہونے کا
 سوی هذا الکلام . بیش بھی نہ آیا بجز اس کے کہ حدیث دالۃ الفاظ استعمال کیے گئے تھے
 مگر باوجود ان تمام باتوں کے آپ اندازہ کیجیے اس ذہنیت کا جو سلطان المشائخ کی صحبت
 مبارک میں پیدا ہوتی تھی، یعنی اسی ”اعینونی یا عباد اللہ“ والی روایت کا ذکر کر کے
 کوئی خارجی آدمی نہیں، بلکہ مقررین خاص میں جن کا شمار تھا، اور جواز سرتاپا سلطان
 المشائخ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، میری مراد خود جامع محفوظات امیر حسن علی شجری سے ہے وہی
 لکھتے ہیں کہ

بندہ عرضداشت کر دکھائے کہ مرادمان می خوانند اعینونی یا
 عباد اللہ رحمہم اللہ

پوچھنے کی کیا غرض تھی خود ہی لکھتے ہیں

”مقصود بندہ این بود کہ معونت از غیر خدا خواستن چگونہ بود“ (فوائد الفوائد ص ۱۲)

”معونت از غیر خدا خواستن چگونہ بود“ بس مجھے صرف اسی فقرہ کی طرف توجہ دلائی ہے،
 باوجودیکہ دعا حدیث کی ہے ایسی حدیث بھی نہیں جو موضوع اور بالکلیہ بے سرو پا ہو
 بلکہ گذر چکا کہ محدثین ثقافت کا ایک طبقہ اس کی تحسین کرتا ہے، بلکہ اپنے مختلف تجربات
 اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، خود طبرانی نے بھی اس حدیث کی روایت کے بعد
 وقت جرب ذلك اس کا تجسر یہ بھی کیا گیا ہے

لکھتا ہے یوں بھی کسی خاص شخص کو پکارا نہیں جاتا، بلکہ اللہ کا کوئی بندہ ہو، ملائکہ میں ہو، جن
 میں ہو، انسان میں ہو، کوئی بھی ہو اگر یہاں موجود ہو تو میری مدد کرے، اور پکارا بھی جاتا
 ہے تو معبود بنا کر نہیں بلکہ عباد اللہ (اللہ کے بندوں) کے الفاظ سے پکارا جاتا ہے، چھ کہ
 اللہ (اللہ تم پر رحم کرے) کے الفاظ سے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کہ جاری طرح
 تم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہو، اب اس کے ساتھ اس کو بلاشبہ کہ قرآن مجید

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ . ہر شخص پر ایک نگران یقیناً ہے۔

إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . تم پر نگران قطعاً ہیں۔

وغیرہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے بھی رہتے ہیں، حدیثوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ اطراف ارض میں گھومتے رہتے ہیں، نیز روایتوں کا ایک مجموعہ حدیث کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، جن سے ابدال کے نظریہ کی تائید ہوتی ہے، عام طور پر جنہیں رجال الغیب کہتے ہیں اور ان سب کو بھی جانے دیجئے، پکارنے والا تو پکارتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں کوئی ہو تو اگر میری مدد کرے، کون جانتا ہے کہ کسی چلنے پھرنے والے یا جھار جنگل میں کوئی آدمی ہی ہو، جس کے کان میں آواز پہنچ جائے۔ جب نبی اللہ کا لفظ عام ہو تو سب ہی کی اس میں کنجائش ہے، اور شرح حدیث نے عموماً رائے احتمالات لکھے بھی ہیں، خود سلطان المشائخ نے امیر جن علاقہ کو جو جواب دیا کہ ”دریں عباد اللہ مسلمین مخلصین مضمرست“

یعنی اللہ کے نیک اچھے مخلص بندے مقصود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا اشارہ ابدال والے رجال الغیب کی طرف ہو، یا یہی بات کہ ادھر ادھر کوئی اللہ کے اچھے نیک بندے ہیں۔

سے ہر زمانہ میں طبقہ صحابہ کے بعض افراد کو اہمیت کے مقام سے حق تعالیٰ سرفراز فرماتے ہیں، یہ ایک ایسا خیال ہے جو سلف سے خلافت تک مسلمانوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس باب میں حضرت انس بن مسعود، ابو دردار، معاذ بن جبل، عوف بن مالک صحابیوں، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سے حدیث کی کتابوں میں روایتیں بھی نقل کی گئی ہیں، گو محدثین دائرہ نقدان کی سندوں سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن شارحین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کا بطور قدر مشترک جو مفاد ہے، اس کا انکار مشکل ہے، یوں بھی امام بخاری امام مشافعی امام احمد بن حنبل جیسے کبار ائمہ حدیث اپنی کتابوں میں اس قسم کے الفاظ کا کمال بزرگ کا شمار ابدال میں تھا، یا مسلمانوں کا فلاں طبقہ ابدال کا طبقہ ہی پائے جاتے ہیں کہ ہر زمانہ میں جالیس افراد کا مردوں اور چالیس ہی کا عورتوں میں سے اس روحانی خدمت کے لیے انتخاب ہوتا ہے، کوئی ایک ان میں جب مرجانا ہو تو اسی وقت کسی دوسرے سے اس جگہ کو معمور کر دیا جاتا ہے ابدال کہنے کی یہی وجہ بھی ہے کہ ہمیشہ ایک کی جگہ بطور بدل کے دوسرے کا انتخاب ہوتا ہے۔ ۱۲

الکُتُب والحکم والنہیۃ ثم فیہما الناس
کو نوا عباد الی من دون الناس . نہیں بلکہ میرے بندے تم لوگ بن جاؤ۔

کی علانیہ خلافت ورزی کرتے ہوئے فرمان ربانی

وَاسْمِعُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاكَ تَعْبُدُونَ اللہ ہی کو سجدہ کرو اگر تم اُسی کو پوجتے ہو۔

کے علی الرغم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہی اُمیوں کو جن کے نزدیک غیر اللہ کی عبادت انسانیت کی سب سے بڑی تباہی اور جہنم کے ابدی عذاب کا مستحق بناتی ہے، ان ہی لوگوں سے اپنے آگے سجدے کرانا تھا، ان کو بجائے اللہ کے "عباد الی" اپنا بندہ بنانا تھا، اور دلیل میں کیا پیش کیا جاتا ہے؟ چند مشتبہ الفاظ، یعنی جہاں دست بوسی پائے بوسی کے الفاظ کی صراحت پائی جاتی ہے، وہیں بعض عبارتوں میں "سر بر زمین نہا" کے الفاظ بھی کہیں کہیں ملتے ہیں لیکن سوال یہ کہ اس "سر بر زمین نہاد" کا کیا مطلب ہے، کیا واقعہ لوگ سلطان المشائخ یا شیخ کبیر شکر گنج کے سامنے سجدے کرتے تھے؟ اب میں لوگوں سے کیا کہوں، مختلف زمانوں میں مختلف محاورات چل پڑتے ہیں لغوی معنی ان الفاظ کے اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی دوسرے، سارا فتنہ محض اس پر مبنی ہے کہ اُس زمانہ کی جو اصطلاح تھی، جو دستور تھا، اس سے قطع نظر کر کے حریفوں نے ان الفاظ کے معانی لغت کی کتابوں میں دیکھ کر شرف عی کے؟ حالانکہ کچھ نہیں تو کم از کم یہ لوگ اسی کو دیکھتے کہ اس فعل کے جواز میں جو دلیل سلطان المشائخ سے منقول ہے، وہ کیا ہے وہی دلیل تباہی تھی کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، میر خود تو عقیدت میں کسی سے پیچھے نہیں سمجھے جاسکتے، وہی یہ لکھنے کے بعد کہ "کاتب حروف خط مبارک سلطان المشائخ نوشتہ دیدہ است" ارقام فرماتے ہیں کہ اس فعل کے جواز کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ

قال صہیب رثیف عنہما یقبلی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام
ابن عباس ورجلہ (ص ۳۴) علی کو دیکھا کہ وہ حضرت عباس کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ کرتا تھا

یعنی حضرت علیؑ اپنے چچا عباس کے ہاتھ ہی نہیں بلکہ پاؤں کو بھی احتراماً چومتے تھے، اب آپ خود غور کیجیے اس سے کیا ثابت ہوا، صرف یہی ناکہ پاؤں چومنے کے وقت چومنے والے کا سر چونکہ بالکل زمین سے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ پاؤں چومنے کی وجہ سے اگر کسی کے سامنے تنا جھک جائے کہ پاؤں سے اور زمین جس پر پاؤں عموماً رکھے رہتے ہیں، قریب ہو جائے۔ توصیب کی اس روایت سے اتنے انحاء اور جھکاؤ کا جواز نکلتا ہے، مقصد یہ ہے کہ پائے بوسی کی وجہ سے سر میں اتنا جھکاؤ جو پیدا ہو جاتا ہے کہ قریب قریب سر زمین ہی پر چلا جاتا ہے، اس لیے ایک صورت سجدے کی سی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے چاہیے وہی تھا کہ جب غیر اللہ کے سجدے کو اسلام میں حرام کر دیا گیا ہے، پائے بوسی بھی جس میں سجدے کی سی شکل پیدا ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی، لیکن جب حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ تہ، پائے بوسی کا ثبوت ملتا ہے تو پائے بوسی کے جواز کی ایک صورت نکل آتی ہے۔

میں پرچھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو کوئی اور بات اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتی، پھر کیا ہوا؟ یہی بات کہ لوگ قدم بوسی پر اس زمانہ میں معرض ہوتے تھے کہ اس میں سجدہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، ایک شخص کا قصہ بھی فوائد الغواذ میں منقول ہے کہ روم و مصر و شام کی ریاحت کر کے آیا تھا کسی کو قدم بوسی کرتے ہوئے اس حال میں جو اس نے پایا تو اس نے منع کیا کہ سجدہ اسلام میں ناجائز ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ سلطان المشائخ بذات خود اس طریقہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ لوگ ہاتھ کے سوا قدم چومنے کے لیے بھی میرے سامنے سر جھکائیے، خود سیرا دلایا، میں میر غور دے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

”دیش من کہ روئے بر زمین می آوند من کارہ ام“ ص ۳۳۱

اور وہ چاہتے تھے کہ قدم بوسی جس کی وجہ سے خواہ مخواہ لوگوں کے سر زمین کی طرف چپے جائے

ہیں، ایک گونہ سجدے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اس کو منع کر دیں، لیکن ان کا بیان ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بھی قدم بوسی سے لوگوں کو منع نہیں فرماتے تھے، اس لیے منع کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، عجیب جملہ لکھا ہے کہ
 ”اُردو چیز کیے لازم آید یا تحصیل مشائخ یا تفسیق ایشان“

یعنی یہ سمجھا جائے کہ شیخ کبیر اس حکم ہی سے ناواقف تھے کہ قدم بوسی جائز نہیں ہے، یا عدم جواز کے علم کے باوجود شریعت کے حکم کی خلاف ورزی العیاذ باللہ کرتے تھے، جو ظاہر ہے کہ فسق ہے، اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت علیؑ کے اس اثر سے بھی ان کو گونہ مدد مل گئی تھی، یہی وجہ ہے کہ باوجود کارہ ہونے کے لوگوں کو انہوں نے اس فعل سے منع نہیں کیا، لوگوں کو فقہاء کا مسکب چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ”قدم بوسی“ ہی کا مسئلہ تھا حالانکہ قدم بوسی کی وجہ سے سرگویا زمین ہی سے آگتا ہے، ورنہ آخر قدم بوسی کی صورت ہی کیا ہوگی، کیا جس کے قدم چومنا چاہیگا اس کی ٹانگ اٹھا کر اوپر کرلیگا مقصود جب اعتراف فضل اور اظہار احترام ہے تو ظاہر ہے کہ چومنے والے ہی کو جھکنا پڑیگا، اور اتنا جھکنا کہ جہاں قدم رکھے ہوئے ہیں، وہیں تک اپنا منہ لیجاوے، ایسی صورت میں سر قیفاً زمین سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور گونہ سجدہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اسی لیے بعض فقہانے علماء راویا، صاحبین بکے سلاطین کی دست بوسی کی اگر اجازت بھی دی ہے تو قدم بوسی کو ناجائز ٹھہرایا ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ جب مخلوق کے ہاتھ چومنے کی اجازت دے رہے ہیں تو اسی مخلوق کے پاؤں چومنے میں کیا خرابی ہو سکتی تھی مگر یہی بات کہ قدم بوسی میں سر زمین تک آ جاتا ہے، عدم جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے، عالمگیری میں ہے۔

طلب من عالمہ و زاهدان ین دفع کسی عالم یا زاہد سے کوئی استدعا کرے کہ اپنے قدم اس کی ایہ میں مدیقبکہ لایرخص فیہ طرف بڑھائیں تاکہ وہ ان کو بوسہ دے اس کی اجازت نہیں دی جائیگی۔

نشر ہوا اٹک بنی کے دونوں ہاتھوں اور پائے مبارک کو بوسہ دیا اور بولے کہ ہم اس کی گواہی

دینے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔

آگے اور باتیں ہیں، مجھے یہ کہنا ہے کہ حضرت علیؑ والا اثر معلوم نہیں کس کتاب میں ہو لیکن یہ حدیث تو صحاح ستہ کی مشہور حدیثوں میں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی ان یہودیوں نے کی۔

بہر حال اہل علم کا فتویٰ جو کچھ بھی ہو، لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اسی قدم بوسی، انعام و مفرد والی شکل کو باضابطہ سجدہ بنالیا، اور دنیا میں دھندلے پٹے والے اٹک سلطان المشائخ کا مذہب تھا کہ مرید پیر کو سجدہ کر سکتا ہے، العیاذ باللہ بات کہاں۔ یہ کہاں پہنچا دی گئی۔

سیری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر سلطان المشائخ اپنے مریدوں سے بجائے قدم بوسی کے واقعی وہی نماز والا سجدہ کرایا کرتے تھے تو بن مقفع نے ان پر سماع کا الزام لگا کر طرح طرح سے بدنام کیا تھا تا آنکہ بات حکایت تک پہنچی، خود غیاث الدین قلین کو اپنے شاہی دربار میں مجلس مناظرہ منعقد فرمائی تھی، دونوں طرف کے علماء جمع ہوئے، وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ آج چھ سو سال گزر جانے کے بعد بھی تاریخ میں اس مجلس مناظرہ کا شور و خروش گونج رہا ہے، حالانکہ جو کچھ بھی ہو، سماع، وہ بھی بغیر امیر والا کیوں کہ گزر چکا کہ مزاح کو تو خود سلطان المشائخ محرمات میں شمار فرماتے تھے، اس بغیر امیری سماع کا مسئلہ اتنا اہم تو نہیں تھا، جتنا کہ سجدہ والا مسئلہ سجدہ کا دھال کہ غیر اللہ کے سامنے بہ نیست عبادت تو کفری، شرک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے کسی فرقہ کو بھی اس کے کفر و شرک پر اتنے اختلاف ہوگا، رہ گیا وہ سجدہ جس میں ساجد اپنی عبدیت اور بندگی اور غنا فقر و فاقہ کو نہیں، بلکہ جسے سجدہ کیا جائے یعنی مسجود کے احترام اور عظمت کا اظہار اپنے سجدوں سے کرنا چاہتا ہو، وہی جیسے عموماً سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، چونکہ کسی دوسرے کی عظمت

یافضل کا اعتراف جو سجدہ تعظیمی کی روح ہوتی ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، اس لیے بظاہر اس سجدہ میں وہ خرابی جو سجدہ عبادت میں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے، اسی لیے فقہاء اسلام تعظیمی سجدہ جو غیر اللہ کو کیا جائے اس کو کفر و شرک تو نہیں قرار دیتے، لیکن چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی صحابہ کو سجدہ کی اجازت نہیں دی، تو ظاہر ہے کہ اور کسی کو کعبہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے خود قرآنی آیت

وَأَسْجُدْ لِلدَّيْنِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللہ ہی کو سجدہ کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرے۔

بہر حال ان ہی وجوہ سے سجدہ تعظیمی کے متعلق فقہاء کا فیصلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے، عالمگیری میں تو لکھا ہے۔

لا یکفر ولكن یا اللہ لا تسکبہ غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے والوں کی تکفیر تو نہیں کی جائیگی

الکبیرۃ وهو المختار ۳۶۹ لیکن گنہگار ٹھہرایا جائیگا اس لیے کہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔

جس سے معلوم ہوا کہ مذہب مختار فقہا کا یہی ہے کہ سجدہ تعظیمی کفر تو نہیں ہے، لیکن کبیرہ گنہگار ہے۔

یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ العباد باللہ اگر فی الحقیقت سلطان المشاخ اپنے مریدوں سے سجدہ کرتے تھے، خواہ تعظیمی ہی سہی، توفیق کی کتابوں میں جسے کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اس الزام کو چھوڑ کر غیر مزامیری سماع کا الزام ان پر کیوں لگاتے، اس قسم کے سماع کا مسئلہ اتنا تو سخت نہ تھا، جتنا کہ سجدہ کا مسئلہ، سماع میں تو بہت کچھ گفتگو ہو سکتی تھی، دیگر ائمہ کے سوا غیر مزامیری سماع کی حد تک توفیق حنفی میں بھی گنجائش پیدا ہو سکتی تھی، بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے اس قسم کے سماع کا جواز پیدا کیا جا سکتا تھا۔

مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت صحابہ کا رجز پڑھنا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ

سہ تھی کہ مشہور عالم حدیث جو اپنی سخت گیری و ظاہریت پر شہرت عام رکھتے ہیں یعنی علامہ ابن حزم جیسی ہستی مزامیری و غیر مزامیری ہر قسم کے غلو کی اباحت و جواز کے مدعی ہیں ۱۲۔

دینا "الہینا ابیننا" کے لفظ کو ذرا بلند آواز کے ساتھ ادا فرمانا بخشہ والی روایت جواری
 غنیات کی روایت عبداللہ بن رواحہ سے "ہات من ہتاتک" وغیرہ وغیرہ بیسیوں صحیح
 آثار اس کے ثبوت میں پیش ہو سکتے تھے، لیکن سجدہ کے جواز کی کیا صورت تھی، ان کو گرفت
 کرنی تھی، تو سب سے آسان بات تو یہی تھی خدا نخواستہ اگر واقعی ان کے سامنے لوگ
 سجدے کرتے تھے، تو سلطان المشرق کے پاس اس کے جواز کی کیا سند ہوتی، نہ کوئی
 قرآنی آیت، نہ حدیث، نہ فقہ، میرے نزدیک یہ خود دلیل ہو کہ وہ سجدہ ہی نہ تھا بلکہ وہ
 قدم بوسی کی شکل تھی، جس میں انحناء مفرط کا پیدا ہو جانا لازمی ہو، آپ فوائد الفوائد میں لکھ کر پڑھیں
 میر حسن علمائے سنی عمویا ہی لکھتے ہیں۔

"سعادت پائے بوس بدست آمد" "سعادت پائے بوس حاصل شد"

"بہ سعادت پائے بوس رسید" "دولت پائے بوس حاصل آمد"

میں نے یونہی کتاب کھولی اور ص ۱۵۷ ص ۱۵۸ سب ہی جگہ سی الفاظ نظر آئے، اگر یہ
 لوگ سجدہ کرتے تھے تو پھر وہی لکھتے، ہو سکتا ہو کہ اسی کیفیت کی تعبیر بھی انہوں نے "سر بر
 زمین آورد" وغیرہ الفاظ سے کی ہو، گو مجھے خیال نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب بھی وہی ہو
 اور یہی ہونا بھی چاہیے، مجھے تو حضرت والا کے دوستوں اور دشمنوں دونوں سے شکایت
 ہے، دوست تو اس کے درپے ہیں کہ عیاذ باللہ ان کی تعقیق کا سامان حیا کریں، اور
 دشمن شاید تجلیل کے درپے ہوں لیکن مسلمانوں نے کابر اعرن کا برا بھلا جو سلسلہ جن
 کے اصلاح و تقویٰ کی روایتیں ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچائی ہو، کیا یہ مناسب
 نہ تھا کہ ہم ان اکابر کی تعقیق یا تجلیل کی جگہ اگر کوئی بات ایسی نظر آئے تو اس کی تاویل
 کریں، اور میں نے جو کچھ عرض کیا ہے، یہ تو تاویل نہیں، بلکہ ان شاء اللہ ہی واقعہ ہوا دوسری
 کی واقعیت پر مجھے اصرار ہے۔

لے پہلے کسی مرتبہ پر ذکر کیا جا چکا ہو کہ سجدہ تحیت کا رواج بادشاہوں کے سامنے بھی ہندوستان میں اکبر

حضرت سلطان المشائخ پرایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ باوجود ان گراں قدر فتوحات اور
 "امجد و آمدنی" کا ذکر کر کے یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان پر حج فرض ہو گیا تھا، اور باوجود فرض ہونے
 کے انہوں نے اعراض کیا یہ صحیح نہیں ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ان دونوں حضرات کا "زلزالی عہد ابتلا" جب ختم ہو گیا، تو ان
 پر فتوحات کے دروازے ضرور کھلے اور خوب کھلے، لیکن اغنیاء سے جو کچھ لیا جاتا تھا، لوگوں نے یہ
 کیسے سمجھ لیا کہ وہ خود اپنے لیے لیا جاتا تھا، ان کے محبوب رسول (علیہ السلام) کا تو حکم تھا کہ
 "توخذ من اغنیائکم و تقسم علی غریبہ و فقرائہ"۔
 ففترا انھم غریبہ و فقرائہ پر۔

جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی "قاسم" ہونے کی حیثیت سے گزاری، دیوانوں نے سمجھ
 لیا کہ وہ ان آدمیوں کے مالک تھے، مالک ہوتے تو چوبیس گھنٹوں میں اپنے لیے "صرف چند
 پرکا لہائے نان و بسری و کرلیہ تلخ" کی افطاری اور کھچڑی کی سحری، جو کبھی کھائی جاتی تھی اور کبھی
 یوں ہی واپس کر دی جاتی تھی کہ بہت سے لوگ دکانوں میں اور سڑکوں پر بکبکے پڑے ہیں۔
 صرف پنڈالوں اور تقریر کے ایسٹیموں تک غریب کے حقوق کے محافظوں کو کون
 سمجھا سکتا ہے کہ جن غریبوں کی صورت دیکھنی بھی نہیں ناگوار ہو، کاش، تم دیکھتے کہ تقریباً ایک
 ہزار سال تک ان ہی بزرگوں کے دسترخوان پر ان بیچاروں کو وہ سب کچھ ملتا رہتا تھا، جس
 کے نام سے بھی امراء نے ان کو محروم رکھا تھا، کیا ان بزرگوں کے دسترخوان پر صرف امراء بیٹھتے
 تھے؟ ارب میں کیا بناؤں سلطان المشائخ ہی ایک شخص کی تصویر ان الفاظ میں پیش فرماتے ہیں

(بقہ حاشیہ صفحہ ۲۱۱) سے پہلے نہ تھا، بلکہ اکبری عہد میں ایک شرار ان س شرار العلماء کی شرارت تھی، اور شاہجہاں
 کے عہد میں اس کا اندازہ ہو گیا، جیسا کہ تمام تاریخوں میں لکھا ہے، پھر جب سجدہ تحیت کا رواج بادشاہوں
 میں بھی نہ تھا، تو فقرائے میں کیا ہوتا، لوگوں کو اکبری عہد کے سجدہ تحیت سے مغالطہ ہوا کہ شاید یہ سجدہ بادشاہوں
 کے سامنے ہندوستان میں پہلے سے چلا آتا تھا، اور ان ہی کی دیکھا کبھی جیسے شاہ کا لفظ صوفیوں نے اپنے متعلق
 استعمال کیا اس سجدہ کو بھی اپنے سامنے کرنے لگے۔ ۱۲۔

”مرفے ڈنڈہ پوشے گئیے سیاہ دربر، و سر بندے ریگیں برسر“ (سیرالاولیا، ص ۱۱۵)
پھر اسی کے متعلق فرماتے ہیں۔

”در جماعت کندوری (دستر خوان) کشیدہ بودند آمد سلام کرد در ماندہ (خوان) نشست“
صرف کھانے ہی کی اجازت نہ تھی کہ جو کچھ دسترخوان پر موجود ہو، آزادی کے ساتھ کھا سکتے
ہو، بلکہ اس کی بھی کیے جانے کی خواہش ہو، تو لے بھی جاسکتے ہو، اسی خستہ حال فقیر ہی کے
ذکر میں ہے کہ جب دسترخوان بڑھایا جا چکا تو سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ
”بعد فراغ طعام اور اندیم پرسیدم کہ آن درویش چیزے خورد“
یعنی نظام دسترخوان کیا جواب دیتے ہیں۔

”گفتند چار نان و قدرے شور باد در کاسہ چوین انداخت و پیش خاقانہ مقابل
بلندی بودند نشست ذنان بخورد و رفت“ (ص ۱۱)

یہ ایک جزئی واقعہ ہے، اسی سے آپ کو ان بزرگوں کے دسترخوان کا قانون معلوم ہو سکتا ہے
کہ کس کس قسم کے لوگوں کو اس ”خوان بغیا“ پر بیٹھنے کی اجازت تھی، بلکہ اس سے یہ بھی معلوم
ہو سکتا ہے، کہ شناسائی کی بھی ضرورت نہ تھی اور جن کا حال یہ ہو، جیسا کہ میر حسن علاؤ نے
قوائد الفواد میں نقل کیا ہے کہ

”دولت پائے بوس بدست آمد طعام پیش آوردند خوردن گرفتند“
کھانا شروع ہو گیا، اس وقت سلطان المشائخ ایک قصہ کسی بزرگ کا ان الفاظ میں بیان
فرمانے لگے۔

”بزرگے گفتہ است کہ خلق پیش من طعام می خوردند من آن طعام را در خلق خود یا بم یمنی
گوئی آن طعام من می خورم“ (ص ۱۱)

لے اور صوبوں کا حال معلوم نہیں لیکن بہار میں شادیوں میں رواج ”کندوری“ کا ہے، تو گویا اس کو
بندہ دوسرے ماخذ کوئی رواج سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ترکی لفظ ہے معنی دسترخوان ہیں۔ جو کھانا برادری کو

ظاہر ہے کہ اگر کسی بزرگ کا یہ حال ہوگا، تو خود کہنے والا اس قصہ کو اپنے کسی تجربہ کی بنیاد پر اس وقت دہرا رہا ہوگا، جب اس کے دسترخوان میں لوگ کھانا کھا رہے تھے۔
 آج جن میزوں پر الوان نعمت کے لقموں کے ساتھ غریبوں کا دکھڑا روایا جاتا ہے، گویا یہی ایک قسم کا حدیث المائدہ (ٹیبیل ٹاک) اور ہم کرنے کا چکر ہے، ان کو کیا معلوم کہ اسلامی تاریخ میں غریبوں اور امیروں کے درمیان صوفیہ اسلام کی یہی خانقاہیں میانی کڑی کا کام دیتی تھیں، ان بزرگوں کا دربار وہ دربار تھا، جہاں سلاطین بھی خراج داخل کرتے تھے، خود سلطان المشائخ کا کیا حال تھا، گدڑچکا کہ ولی عہد سلطنت خضر خاں تک اسی دربار کا حلقہ گمشدہ تھا، علاء الدین جو سارے ہندوستان سے خراج وصول کرتا تھا، لیکن ایک خزانہ وہ بھی تھا، جس میں اسے بھی مالگداری داخل کرنی پڑتی تھی، اسی بادشاہ کے ذکر میں طباطبائی نے لکھا ہے۔

”شیخ نظام الدین معروف بابویا، در زبان او (علاء الدین) بود اگرچہ سلطان در ظاہر

باشیخ ملاقات نمی کرد، اما بار سال رسل و رسائل و تحائف و ہدایا بم اسم اخلاق می

سپرد“ (ص ۱۱۹)

علاء الدین کو جتنا بھی بے شعور قرار دیا جائے لیکن آخر دور والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیا اتنے قریب سے بھی اپنی فوجی قوت کے حقیقی مخزن کو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس زمانہ میں ہندوستان کی فوجی قوت نے غیر معمولی طور پر اہمیت حاصل کر لی تھی، اس کی تہ میں حضرت سلطان المشائخ کے توحیدی جوش و خروش کا زور چھپا ہوا تھا، خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی خانقاہیں تھیں جن کے ذریعہ سے ملک کے عام غریب و فقراء تک ان کا حصہ پہنچایا جاتا تھا، اور یہی مطلب ہے، اس مشہور فقرہ کا کہ ”مال صوفی سیلست“ (نوائد الفوائد ص ۹۵) یعنی راستوں پر پانی پلانے کی جہ سبیلوں لوگ کھولتے ہیں، اور ہر آنے جانے والے کو اختیار ہے کہ بغیر کسی معاوضہ کے پانی

پیسے، صوفیہ کے پاس جو آمدنی آتی ہے، اُس کا بھی یہی حال ہے، فوائد القواد میں سلطان اشاعت
کے حوالہ سے بھی یہ فقرہ نقل کیا گیا ہے، خود سلطان جی نے وفات سے پہلے حکم دیا کہ جو کچھ غلہ
ساز و سامان میری خانقاہ میں ہے، اُسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور وفات ہی کے
وقت نہیں، یوں بھی عام دستور ساری زندگی میں یہی رہا کہ جو کچھ آمدنی ہفتہ بھر میں ہوتی، وہ تقسیم
ہوتی رہتی تھی اور

در ہر جمعہ تجرید فرمودے و جہاد انبار خانہ خالی کنائید سے چنانکہ جارد ب می کر زندہ در مسجد جمعہ ہوتے

میر خور دے لکھا ہے کہ اگر کسی دن اتفاق سے غیر معمولی آمدنی آجاتی یعنی

وقتے اگر تھوے گراں رسیدے گریہ پیش تو کر دے و جہد پیش تو فرمودے کہ زود تر فقرہ

جلہ تقسیم کر دے

کنید و ساعۃ فساد کساں می فرستاد کہ فقرہ کر دند؟

گویا مسلسل آدمی پر آدمی بھیجتے چلے جاتے پوچھتے کہ کسب خرچ ہو گیا۔

چوں ہی شنیدند کہ در حال نعمت کر دند و بختا جاں رسانیدند خاطر مبارک قرار گزینے (ص ۱۳۱)

میر خود نے یہ بھی لکھا ہے کہ علاوہ دستور خونی طعام کے سلطان جی کا قاعدہ تھا کہ افطار اور نماز
مغرب کے بعد بلا خانہ پر تشریف لے جاتے، مغرب اور عشاء کے وقت ہر قسم کے لوگوں کو
آنے کی اجازت تھی، اس وقت بھی

”از ہر بنس میوے خشک و تر و ماکولات و مشروبات لطیف و لذیذ پیش می آوردند

آن عزیزان تناول می کردند و ایشان را دلدار می فرمود، و از عالم ہر یکے بر سرش می کرد“

یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف واقعی کھلانے پلانے ہی کی حد تک محدود تھا، خدا ہی
جانتا ہے کہ کتنے غریبوں کو کپڑے، لباس، جوتے اور دوسری ضرورت کی چیزیں ملتی رہتی تھیں،
میر خور دے ایک موقع پر لکھا ہے

”آئندہ و روندہ از غریب و شہری ہر کہ بیامدے و سعادت پائے بوس حاصل کرتے

ہیچ کس را محروم نگذاشتے از جامہ و جتیل و تحف و ہدایا کہ از عالم غریب رسیدے ہمہ

بصرف رسانیدے دہر کہ آمدے بہر وقت کہ آمدے تو قنن نہ نمودے در حال

پیش می فرمودند

یعنی ملنے کے لیے جو بھی جس وقت آتا حکم تھا کہ فوراً اُس کو خدمتِ اقدس تک پہنچا دیا جائے میر نے لکھا ہے کہ ایک دن سلطان المشائخ دوپہر کو قیلولہ فرما رہے ہیں، کوئی حاجت مند سرور سے آیا انہی مبارک حضور کے حاتم نے اکوٹال یا کہ حضور قیلولہ فرما رہے ہیں، ادھر یہ واقعہ ہوا اور دوسری طرف میں سلطان حاجی شیخ کبیر

اگر در خانہ چیزے نیست بقدر وسع حسن رعایت آئندہ واجب است اس کجا آمدہ

ست کہ خپس خستہ دل را باز گردانید

یعنی آنے والوں کے ساتھ برتاؤ تو اچھا ہونا چاہیے، نیند سے چونک پڑے، انہی مبارک، بلائے گئے، پوچھا کہ کوئی آیا تھا، بولے کہ ہاں میں نے حضرت کے آرام کا خیال کر کے واپس کر دیا میر نے لکھا ہے۔

”سلطان المشائخ بروقت کر کے خدمت شیخ المشائخ را در غضب دیدہ ام مرا عتاب می کرد“

اسی کے بعد عام حکم ہو گیا تھا کہ میں جس حال میں بھی رہوں آنے والوں کی فوراً خبر ہونی چاہیے ”اگر قیلولہ باشم مرا خبر کنی“ قیلولہ سے اٹھنے کے بعد اسی لیے عام عادت یہ تھی کہ دو سوال کرتے ”یکے آن کہ سایہ گشت“ یعنی زوال ہو گیا، ظہر کی نماز کے متعلق سوال تھا، اور دوسرا یہ کہ ”آئندہ آئندہ ست نہاید کہ منتظر باشد“ (ص ۱۲۹)

فوائد الفوائد میں سلطان المشائخ کی ربانی یہ قصہ میر حسن علاء نے نقل کیا ہے کہ

در بغداد درویشے بود کہ ہر روز یک ہزار دست کاسہ در ماندہ او خرچ شدہ وادرا

بہترہ مطبع بود“ ص ۱۱۸

مگر اٹھارہ باورچی خانوں والے خود ان درویش صاحب کا کیا حال تھا، جن کے یہاں سے اتنا کھانا پاک پاک کر لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا، اسی کے بعد ہر کہ ایک دن لوگوں سے درویش صاحب نے پوچھا کہ کوئی کھانے والا رہ تو نہیں گیا، نظم کرنے والوں نے کہا کہ

”خیرا ہم را یاد می کنیم وہم را طعام می دہم“

درویش صاحب بار بار یہی پوچھتے جاتے تھے کہ کسی کو فراموش تو نہیں کیا گیا ہے، ہر دفعہ یہی خواب ملا کہ ”مکے رافراموش نمی کنیم ہمہ را وقت طعام حاضر کنیم“ آخر میں انہوں نے کہا کہ ”امروز سر روز است کہ مرا طعام نداده اید“ وجہ یہ تھی کہ مطبخ بسیار بود مطبخاں می دانستند کہ از دیگر مطبخ رسیده باشد“ حقیقت جب معلوم ہوئی تو لوگوں کو شرمندہ ہوتا پڑا،

اور خیر یہ تو ایک قصہ ہے۔ معلوم نہیں بغداد کے کس بزرگ کا ہے، لیکن یہ واقعہ تو آپ کو ہندوستان کی اکثر تاریخوں میں ملے گا کہ جلال الدین خلجی کے عہد میں مولہ نامی دلی میں ایک درویش تھے، ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ ان کی خانقاہ میں ”ہزار من میدہ و پانصد من سلوخ“ گوشت بنا بنایا، و رصہ من شکر خرچ ہوئی شیخ بود کہ درنگ بگاری رفت“ (ص ۱۷۰)

اگر من سے دہی چالیس سیر والا ہندوستانی من مراد ہے، اور غالباً وہی مراد ہے بھی کہ اور جہاں کہیں بھی من کا لفظ اس زمانہ کی کتابوں میں استعمال کیا گیا ہے اس سے وہی ہندوستانی من مقصود ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ایسی صورت میں ہزار ہزار من آٹے کی روٹیوں اور پان پان سو من گوشت کے روزانہ کھانے والوں کی تعداد کیا ہوگی، اور واقعہ تو یہ ہے کہ بچے خود یہ اس اولوالعزمی کی دلیل ہے جو اس زمانہ میں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی تھی؟

لے ظفر الاولوالعزمی کی عربی زبان میں ایک مبسوط تاریخ ہے اس میں اس لفظ ”مولہ“ کا تلفظ درج کرتے ہوئے لکھا ہے، بشیہ الام المفتوحہ یعنی ”مولہ“ اس کا صحیح تلفظ ہے، اس میں شیخ مولہ کے متعلق لکھا ہے کہ کان سیدی مولہ مع سعۃ قصہ فدیقتص فی الملبوس علی رداء من قطن وازارونی الماکول علی قرص خبز من رفیق الارز وقلیل اللحم من جنس البقول الحب کثیر الریاضۃ والجماعۃ الا انہ جہلہ ولا غلام یحیل مہ ولا یقبل الفتوح ۷۶۶ ج ۲ یعنی سیدی مولہ ان تصرفات کے باوجود خود سادہ لباس رکھتے تھے، ایک سو فی چادر ایک لنگی، کھانے میں چاول کی روٹی کسی تزکاری کے ساتھ جس میں گوشت وغیرہ کچھ نہ ہوتا، مجاہدہ اور رباعیت کے سختی کے ساتھ پابند تھے۔ ان کی نہ بیوی تھی نہ کوئی غلام خدمت کرنے والا، لوگوں سے نہ زندہ و نہ فوتحات بھی نہیں لیتے تھے پھر یہ خرچ کہاں سے مہیا ہوتا تھا؟

اللہ تعالیٰ ہم کو جس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے، حکومت نہیں، بلکہ مسلمانوں کے عام افراد اسے انجام دیتے تھے، آخر روزانہ اتنی بڑی مقدار میں کھانا پکوانا اور کھلانا بغیر کسی معیاری سلیقہ نظم کے ممکن ہو؟ لیکن قومیں جب زعمہ ہوتی ہیں، تو ان پر ایسی باتیں بلکہ ان سے بھی عجیب تر باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جب مرونی چھا جاتی ہے، تو دو آدمی کے کھانے پینے کا انتظام بھی دشوار ہو جاتا ہے، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ رفتہ رفتہ جب سیدی سولہ کے اس "خوان بیغا" کی خبر بادشاہ وقت (جلال الدین خلجی) کے کانوں تک پہنچی تو خود اسے بھی تعجب ہوا، اور شاید کچھ خطرہ بھی، آخر

"شعبے بر لباس ناشاس در خانقاہ او رفتہ تصرف اور انچہ شینہ بود زیادہ یافت"

۱۔ مآثر الامراء میں الوردی خاں لیک جھانگیری امیر کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے شکاروں کو گھیرنے اور پھانسنے کے لیے ایک خاص قسم کا جال بنوایا تھا، مآثر الامراء میں اس جال کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ "داسے ست در کمال استواری بارہشتا دشتہ ایک جال تھا اور اسی اونٹوں پر لد کر شکار گاہ پہنچتا تھا، لکھا ہے کہ طویل وہ ہزار ذرہ بادشاہی و ارتقار شش اشہ اکبر دس ہزار گز بادشاہی طوالت ملاحظہ فرمائیے۔ اسی اونٹوں پر لاد جاتا تھا تو کیا تعجب ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم تھا جب اس سے شکار کا کام لینا چاہتے تو "باس سراپردہ پتو ہذا مترگ بر پاکند و انواع مبارع (دوسرے) دو دوش در آن گرد آورده صید نمایند" ۲۰۸ ج ۱۔ گویا وہ سارے جانور اس جال کے احاطہ میں آجاتے تھے خود بخود شکار ہو جاتے تھے جس نے یہ اس لیے نقل کیا ہے کہ شکار جو صرف دل بہلانے کی ایک چیز ہے، لیکن اتنی غیر اہم چیزیں بھی زندگی کے دنوں میں تو موسے کیسے عجیب کارنامے صادر کرالیتی ہیں، میرا متاخرین وغیرہ میں اکبر کے زمانہ کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ نے جشن منانے کا حکم دیا حسب دستور بارگاہ شاہی نصب ہوا جس میں دو ازاد ہزار کس در سایہ آں تواند گنجیدہ یعنی دس بارہ ہزار آدمی کی گنجائش اس بارگاہ میں تھی، اتفاق سے اس میں آگ لگ گئی لکھا ہے کہ "اندازہ این نقصان نتج محاسبے نہ تواند یافت" مگر غلوب میں جب قوت اور زندگی رہتی ہے تو جس نقصان کا حساب کوئی محاسب نہیں کر سکتا تھا، اس کی پردہ بھی نہیں ہوتی، اسی کتاب میں ہے کہ "بعد الفاضل التہاب آتش مذکور (یعنی آگ) کے بجھ جانے کے بعد حکم شد کہ بھیت بزم شرف کے نزدیک رسیدہ بود از سر نو بارگاہ والا درست گردوز و راندک روز بارگاہ فلک اشتباہ صورتہ انجام یافت" (سیر المتخرین ج ۱ ص ۲۰۳) کسی جگہ میں نے شیخ محدث کے حوالہ سے بنگالی بادشاہ غیاث الدین خلجی کے متعلق نقل کیا ہے کہ بنگال میں اتنا بڑا پل بادشاہ نے بنوایا تھا جس پر بارہ دن تک لوگ چلتے رہتے تھے ۱۲۔

ملا عبد القادر نے اس کی تصریح بھی کی کہ سیدی مولہ کا دسترخوان سب کے لیے کشاؤ تھا، عامی اور خاصی کی کوئی خصوصیت نہ تھی

”مردم نامی و سرداران معتبر و سائر خواص و عوام پرستہ ملازم خانقاہ او بودند“
شیخ محدث نے یہی اخبار الاخیار میں سیدی مولہ کا عنوان قائم کر کے لکھا ہے کہ
”اتباع و مریدان بسیار داشت و بمردم طعام می داد“ ص ۴۳

جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی مقدار و وسعت کے لحاظ سے سیدی مولہ کا دسترخوان جو کچھ بھی خصوصیت رکھتا ہو، لیکن خانقاہی سنگر خانوں کے دروازے عموماً ہر کہ و مہ خاص و عام کے لیے کھلے رہتے تھے، اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہ تھی، اگر کے ابتدائی عہد میں شیخ فخر الدین نامی ایک بزرگ تھے ملا عبد القادر ہی نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ سماع کے بعد دستور تھا کہ

”سفرہ دسترخوان می کشیدند و شاہ و درویش گزرد او برابر بود“

لے ان سرداران مقبر میں ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ”ملوک و امرا معزول یعنی“ بھی شریک رہتے تھے، غالباً ان ہی لوگوں کی شرکت جلال الدین خلجی کی غلط فہمی کا باعث ہوئی اس کو خطرہ ہوا کہ شاید سیدی مولہ کے اس خانقاہی کاروبار کے پیچھے کوئی سیاسی سازش تو پریشیدہ نہیں ہو، خود جا کر خانقاہ اور سنگر خانے کی جو حالت اس نے دیکھی، اس سے بدگمانی میں اور اضافہ ہو گیا، بالآخر اس نے سیدی مولہ کو پانچ سو روپے ہار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پوچھ گچھ ہوئی، شیخ نے قسمیں کھا کر باور کرایا کہ میری نیت میں کوئی فتور نہیں ہے۔ دربار کے امرا و علماء سبھوں نے سلطان کو سمجھایا اور شیخ کی طرف سے صفائی پیش کی، لیکن اس کے دل سے اکاشا نکلا، قاضیوں سے اس نے چاہا کہ شیخ پر کوئی شرعی الزام قائم کریں، لیکن بالاتفاق سبھوں نے انکار کیا کہ ہمارے نزدیک شیخ پر کوئی شرعی الزام قائم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے بعض علماء بادشاہ کے زیر عتاب بھی ہوئے مجبور ہو کر جلال الدین نے اس زمانہ کے بعض آزاد منش قلندروں کو جن میں ”سیدریہ“ کہتے تھے شیخ کی مخالفت پر آمادہ کیا، اور ان ہی بد بختوں کے ہاتھ شیخ کو شہید ہونا پڑا۔ ابتدائی شیخ محدث و ذول نے لکھا ہے کہ جس دن سیدی مولہ شہید کیے گئے سخت آندھی آئی طوفان کا سماں قائم ہو گیا، شیخ محدث کا تو بیان ہے کہ گویا قیامت برپا شد، عالم تاریک گشت ”بدلتی کا بیان ہے کہ غلط چٹان واقع شد کہ ہندوؤں از غایت گرسنگی و بھنگہ جائد جماعہ دستہ سے یک دیگر گرفتہ خود را در آب چون انداختہ (باقی بر صفحہ ۲۲۰)

انتہا اس عمومیت کی یہ تھی کہ پیرم خان خاناں جو اس زمانہ میں وزیر ہی نہیں بلکہ مداخل اور
حقیقی معنوں میں وہی حکمران تھا، لکھا ہو کہ

”پیرم خان غازی جمعہ اکثر مسجد آدمی گزارد..... و در تناول طعام و سائر آداب محبس بیچ

ایتیاز از سائر الناس نداشت“ (ص ۸ ج ۳)

غربت و امارت کا یہ سنگم یعنی صوفیہ صافیہ کا یہ طبقہ جہاں امراء و غریبوں دونوں ایک حیثیت سے
حاضر ہوتے تھے، اس نظم سے غریب حاجتمند مسلمانوں کی کتنی حاجت روائیاں ہوتی تھیں
واقعہ یہ ہے کہ اسلامی عہد کا کوئی زمانہ اور ان دنوں ہندوستان کا شاید ہی کوئی صوبہ
کوئی علاقہ ایسا ہوگا، جہاں

توخذ من اغنیاءکم و تقسم علی امیروں سے ان کے دیا جائے اور غریبوں پر

فقتراکم بانٹ دیا جائے۔

کے نبوی فرمان کی تعمیل میں ارباب صدق و صفا کا یہ طبقہ مشغول نہ تھا، خصوصاً جن بزرگوں
کو کسی خاص وجہ سے امراء اور ارباب ثروت پر اثر قائم ہو جاتا تھا، یوں سمجھئے کہ غربا کی قیمت
جاگ اٹھتی تھی، گیارہویں صدی کے اواخر اور بارہویں کے آغاز میں ایک مشہور مستی
حضرت شاہ بھیک رحمت اللہ علیہ کی تھی، جن کا اصل نام سید محمد سعید تھا، لیکن عوام میں
آپ کا یہ عرفی ہی نام مشہور ہو گیا، اور اب تک اسی نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ہمارے
مخدوم و مکرم جناب مولوی غلام بھیک نیزنگ صاحب کبیل انبالہ کے نام کا انتساب

(بقیہ حاشیہ ص ۲۱۹) طمع نہنگ فنا می شدند و مسلمانان نیز آتش گرسنگی سوخته غریق بحر عدم بودند“ عام خیال
یہی تھا کہ شیخ مولہ کے خون ناحق کا یہ اثر ہے، لیکن بقول عبدالقادر ”بریں بویہ چیز ہمارے ہم نہ توں ہزار کہ شائد
از حیلہ اتفاقیات اللہ بدوائی نے یہ بھی لکھا ہے کہ قتل ہونے سے چند دن پیشتر سیدی مولہ کی زبان سے یہ
اشعار سنے جاتے تھے۔

در مطیع عشق جز گوراء کشند لا غصقان زشت خود را کشند

گر عاشق صادق ز کشتن گریز مراد بود ہر آنچہ اورا نہ کشند

آپ ہی کے اسم گرامی کی طرف ہے۔

یہ شاہ بھیک قدس سرہ حضرت شاہ ابوالمعالی (انبیٹھا) منلیح سہارنپور کے ارشد خلفا میں ہیں، بہادر شاہ کے انتقال کے بعد جب معزالدین جہاندار شاہ دہلی کے تخت پر قابض ہو گیا، تو اُس زمانہ کا ایک امیر ظفر خاں حضرت سے مشورہ گیر ہوا کہ جہاندار شاہ کے مقابلہ میں فرخ سیر جو اٹھ کھڑا ہوا ہے، میں کس کا ساتھ دوں، آپ نے فرخ سیر کی رفاقت کا مشورہ دیا، وہ اپنی فوج کے ساتھ فرخ سیر سے جا ملا، جیسا کہ معلوم ہے قسمت نے دلی کے تخت کا فیصلہ فرخ سیر کے لیے کیا، ظفر خاں کی بن آئی اور نواب روشن الدولہ ظفر خاں کے خطاب سے سرفراز ہوئے، سہزاری کا منصب بخشی گیری کا عمدہ فرخ سیر کی طرف سے ان کو عطا ہوا، چونکہ یہ کامیابی حضرت والا کے مشورہ کی راہ سے روشن الدولہ کو حاصل ہوئی تھی، قدرتا وہ شاہ بھیک صاحب کے انتہائی عقیدت کیشوں میں تھا، اور نواب روشن الدولہ کی وجہ سے فرخ سیر خود اور اُس کے دربار کے امراء حضرت کے معتقدوں میں شریک ہو گئے، ان کے تذکرہ میں جبر کا نام ”ثمرۃ العوائد“ ہے، اور ان کے براہ راست مرید مولوی محمد لطیف اللہ مرحوم کی تصنیف ہے، اس کتاب میں حضرت شاہ بھیک نے داد و پیش کے قصوں کی ایک طویل فہرست درج ہے، مولوی لطیف اللہ نے لکھا ہے، حضرت کی خانقاہ میں زاکرین و شاغلین کی تعداد ”پانصد کس در اوائل حال بدائہ (خانقاہ) شریف“..... بیان ”میں مشغول ہی ہوں“ ان کے سوا ہمیں قدر جمع صادر ہر روز تا ہزار کس بودہ باشند“ ص ۶۷، اور دونوں وقت انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو حضرت کی خانقاہ سے کھانا پچایا جاتا تھا۔

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ روشن الدولہ خوبصورت والا کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا کہ حضرت کی خانقاہ راہ شاندار عمارت تعمیر کرے، اپنے ساتھ منلیح ہفتاد ہزار روپیہ محبت روضہ شریف آوردہ اور عرض گزار ہوا کہ ”ایں قدر زراعت ہوا آوردہ انچہ دیگر

مطلوب خواہد باشد طلبیدہ می شود

شاہ بھیک نے روشن الدولہ سے یہ سن کر فرمایا کہ

بالفضل مبلغ ایک جاجع دارند شاہ آرام کنید بوقت سرپرستی آن نمودہ معماران را

طلبیدہ شروع عمارت کردہ خواہد شد

روشن الدولہ ستر ہزار کی ان تقیلیوں کو حضرت کے پاس چھوڑ کر اپنی بارگاہ کی طرف آرام کے لیے چلا گیا، ادھر شاہ بھیک صاحب نے

”درویشان را طلبیدہ زرد کو خانہ بخانہ بیوہ زناں و محتاجاں و مسکیناں ساکنان ایناں

و تخانیسرو سرمنہد پانی پت و غیرہ تقسیم نمودند کہ یک جہ باقی نگذاشتند“ ص ۱۱۹

روشن الدولہ بچارہ سہ پہر کے وقت حاضر ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں۔

”ہمارا قاتلہ راجہ قبولیت شدہ کہ بچدیں گوشہ نشیناں و محتاجاں رسیدہ.....

ما فقیرا عمارت عالی چہ کارست“

روشن الدولہ نے یہ سن کر عرض کیا ”بیا رحمن و بجا شد خزانہ دیگر ہم موجود است“

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”رؤسے قاصد مرسلہ بادشاہ محمد فرخ سیر و نواب روشن الدولہ و نواب عبداللہ خان

مع عرائض ہندیات مبلغ سہ لک روپیہ رسید“

شاہ صاحب کو خبر ہوئی، ارشاد ہوا کہ حسب استحقاق لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے

”بوجہ امر عالی قصبہ پانی پت و رام پور و کناں و انیسٹھ و گنگوہ وغیرہ قسمت نمودہ“ ص ۱۱۹

اسی میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ بھیک کا

”معمول چنانچہ بود کہ در سفر و حضر نصف اللیل در واژہ بازمی ماند و سائلے کمی آمد

مردم نمی رفت از فتنہ جنس طعام و پاپہ ہر چہ میسر موجود بودے انعام می فرمودے“ ص ۱۱۹

اس کتاب میں آپ کے داد و دہش اور عام بذل و کریم کے جو قصے درج ہیں اگر ان کو جمع

کیا جائے تو ایک مستقل مضمون بن سکتا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی بیوہ عورتوں کی لڑکیوں کی شادیاں حضرت نے کرائیں، کتنوں کو ان امیروں کے پاس نوکریاں دلوائیں، کتنے مظلوموں کو ظالم حکام کے پنجوں سے اپنے اثر سے کام لے کر آپ نے خلاصی دلوائی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کسی ایک شخص کا حال نہ تھا، ان بزرگوں کے دیگر مشاغل و مکاسب میں ایک اہم چیز یہ بھی تھی، ان ہی دنوں میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ سیف الدین بن عروۃ الوثقی شیخ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا قیام عموماً دلی میں رہتا تھا لکھا ہے کہ

”محمد اورنگ زیب و شاہزادگان و امراء را بخدمت ایشان ارادتے پیدا شدہ

امر معروف و نہی منکر کو شش بلخ می داشتند“

لیکن امراء کی ارادت سے جو نفع اٹھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ

یک ہزار چار صد کس را موافق رغبت و فرمائش ہر یک از خانقاہ ایشان ہر

روز دو وقت طعام غایت می شدہ (مناقب العارفین)

ہر شخص کی رغبت اور فرمائش کے مطابق ہزار ہزار چودہ چودہ سو آدمیوں کو روزانہ کھانا کھانا کوئی معمولی بات ہے، لیکن وہ بیٹھے اسی لیے تھے کہ منجملہ دیگر کمالات کے ایک ہم ان غریبوں تک روزی پہنچانے میں ذریعہ بننا بھی تھا۔

ایک دلچسپ کہیے یا دل دو زواقہ اسی سلسلہ کا یہ ہے کہ تیرہویں صدی کے

ایک بزرگ جن کا عرفی اور مشہور نام شاہ بولن تھا، سوارہ کے رہنے والے تھے، حتیٰ

مناقب العارفین جو ان کے دیکھنے والوں میں ہیں انہوں نے لکھا ہے

”در خانقاہ خود وارد و صادر را طعام می دادند، گویا لشکر خانہ وے حضرت سفرہ عام

بود چہ دشمن و چہ دوست در بلخ نمی داشتند“

اتوئی سے اسی زمانہ میں غدر کا فتنہ مہندوستان میں شروع ہوا لیکن اس زمانہ میں بھی

شاہ بولن کانگر خانہ جاری رہا اسی کتاب میں ہر

”دایام ندر ہندی در لنگر خانہ دے حضرت دوست دشمن می آماند و طعام می خورد
و می رفتند“

نگریزی حکومت اور اس کے ارباب حل و عقد اسلامی فقراء کے اس طرز عمل سے واقف نہ تھے، ان تک یہ خبر پہنچی کہ شاہ بولن نامی فقیر سرکار کے باغیوں کو کھانا کھانا رہا، حالانکہ ان بیچارے کو کیا خبر کون باغی ہو اور کون غیر باغی بقول صاحب مذاقب ”وے حضرت باکے حاجتے دکائے نہ داشتند“ لیکن حکومت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ امیروں سے لے کر مفت غریبوں میں کھانا بلا تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، شاہ صاحب پر بھی بغاوت کا مقدمہ قائم ہوا، اور

”بھرم آں کہ دشمنان حاکم را مدارات می کردند و طعام می دادند۔۔۔ باعث گرفتاری

و رسانیدن، وے حضرت در جزیرہ مذکور انڈمان شدہ بود۔ (مناقب ص ۵۲۷)

زندگی کا آخری حصہ عبور دریاے شور کی اسی سزا کی وجہ سے انڈمان ہی میں گزرا، اور

”در جزیرہ انڈمان مدفون گشتند“ ص ۷۷

اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے تکسب المعاد و تحمل الکمل و تعین الحق کی اتباع میں ان کو جودت ملتی تھی، دردنا آشنا قلوب اس کی حلاوتوں کو کیا محسوس کر سکتے ہیں، ملا عبد القادر نے شبیہ میں بلکہ اپنی یہ دیدہ شہادت شیخ عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کی ہے، کہ ان کا عام حال یہ تھا۔

”یہ بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں کا وہ مشہور فقرہ ہے جسے خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین علیہا السلام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اس وقت فرمایا تھا جب شارب حوائص آپ پہلی وندتہ زینت لائے۔ اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جن مشاغل میں گزری تھی گویا اس کا آزار تھا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ ناداروں کو کوادیتے تھے، دوسروں کا باز خود برداشت کرتے ہیں چراپنا کام اچھی طرح انجام نہیں کر سکتے تھے ان کی مدد فرماتے ہیں، صوفیہ کرام میں عبادت کے اس طریقہ کو یعنی برآوردن

از جہت شفاعت ہر فقیر سے بچا رہے
 کہ رجوع با دکرے ہر چند در اعتکاف
 از زمین ہم بودے اگر ہمہ بجانہ بے گانہ
 از دین بائستے رفت مسافت بعیدہ را
 پیادہ طے می نمود و بعد از انجاء حاجت
 آن محتاج باز بحجرہ اعتکاف رشتہ
 مشغول می شد۔

جو کوئی محتاج بے وسیلہ آدمی ان کے پاس سفارش کے
 لیے حاضر ہوتا، شیخ خواہ چلہ ہی میں کیوں نہ بیٹھ ہوں
 اور کسی ایسے شخص کے پاس ہی سفارش نہ کرنی پڑتی
 ہو، جو دین سے بیگانہ ہوتا، لیکن باوجود ان تمام باتوں
 کے شیخ پیدل اس شخص کے گھر جاتے مکان اس کا
 جتنے فاصلہ پر بھی ہو، ضرورت مند کی حاجت جب پوری
 ہو جاتی تب پھر چلہ کے حجرہ میں واپس ہو کر اپنے اشغال
 میں مشغول ہو جاتے۔

ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا تھا، کہ سفارش
 کے لیے چلہ کے اعتکاف سے باہر ہو۔ نے کوچہ کشی کے منافی نہیں خیال کرتے تھے
 ملا صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

گویا شکستہ در اعتکاف واقع نہ شد گویا سمجھتے تھے کہ ان کے اعتکاف کا تسلسل اس سے نہیں
 ٹوٹتا تھا۔

وانشد علم اعتکاف کو پھر نے سرے سے شروع کرتے تھے، یا فلی اعتکاف ہونے کی وجہ سے

رقبہ حاشیہ صفحہ ۲۲۴) کا راہبیدوار کو جو آیت حاصل تھی، یہ کسی خاص بزرگ کے ساتھ مخصوص نہ تھی، آپ
 کو ان بزرگوں کے حالات میں کمزرت اس کی مثالیں ملنی، ان کا احوال اور سلاطین پر جو اثر تھا اس کا نتیجہ یہ تھا
 کہ مشکل ہی سے ان کی سفارش رد ہو سکتی تھی۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جن کا شمار رؤسا و طریقین
 میں، حلب کا بادشاہ الملک الظاہر بامر اللہ حضرت کے عقیدہ مندوں میں تھا فتوحات میں ایک موقع پر شیخ نے
 لکھا ہے۔

قد کھت الملک الظاہر بامر اللہ صاحب حلب ن
 حواج کثرہ فقتالی فی یوم واحد اثناء حاجتہ و
 تاثیرہ عن حاجتہ للناس ولو کان غدی فی ذلک
 الیوم اکثر من ذلک نقصانہ بطیب النفس ۱۹۵

میں نے حلب کے بادشاہ ملک الظاہر بامر اللہ سے مختلف امور کے
 متعلق سفارش کی بادشاہ نے میرے کہنے سے ایک سواٹھا رہ
 حاجتیں لوگوں کی ایک دن میں پوری کیں، اور اس وقت اگر میرے
 پاس کچھ اور ضرورتیں ہوتیں تو اسے بھی بخوشی وہ پوری کرتا۔

اس قسم کے اربعینات میں وہ اس لیے باہر نکلنے کو جائز سمجھتے تھے، خیر یہ توفیق اور تصوف کا علی مسئلہ ہے، امام مجتہد وغیرہ کی جو رائے نقلی اعتکاف کے متعلق ہے اس کے لحاظ سے گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے مجھے اس وقت ان بزرگوں کے نقطہ نظر کو پیش کرنا ہے، قومی ہمدردیوں کے مدعیوں کے لیے اس میں کتنی بصیرتیں ہیں ملا صاحب نے لکھا ہے کہ

ایں عبادت متعدی یعنی ان کا خیال تھا کہ کسی غریب آدمی کی حاجت برابری کا کام چوگر
راقتضیٰ عبادت ایسی عبادت ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے یعنی متعدی ہے، اس لیے
لازم نہاد ہے۔ لازمی عبادت ہے جس کے منافع صرف اپنی ذات کی حد تک محدود
رہتے ہیں، اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اسی لیے سفارش کو چلکشی کی عبادت
سے مقدم خیال کرتے تھے۔

ذرا ان بزرگوں کی نگاہ کی بلندیوں کو دیکھیے، صرف یہی نہیں کہ اعتکاف اور حج
کو توڑ دیتے تھے بلکہ ملا صاحب کا جیسا کہ بیان ہے، کسی قسم کا آدمی ہو، دین سے بیگانہ ہی
کیوں نہ ہو، نامتق ہو، فاجر ہو، لیکن غریب مسلمان کا کام نہکلے اس لیے ان کو ایسوں کے
پاس جانے میں بھی عذر نہیں ہوتا تھا اکل کیا دن۔ بچے اور آج ان ہی کے اخلاف کا
کیا حال ہے اور بات اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی ہے ملا صاحب نے اس کے بعد جو یہ
اضافہ کیا ہے کہ

گاہے چناں بودے کہ اگر کافرے باطل
کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر کسی کافر یا ظالم حاکم کے پاس
مرتبہ اول شفاعت قبول نہ کرے، یا عہد
شخص کی سفارش کارگر نہ ہوتی، اور وہ اس کو قبول
از خانہ بدر نیامدہ شرح تمام روز برفانہ نہ کرنا، یا قصد گھر سے باہر نہ نکلتا تو دن بھر شرح
اور شستہ اس کے دروازہ پر بیٹھے رہتے۔

سُن رہے ہیں، فاسق اور فاجر ہی نہیں کانڈ اور مہند و عمدہ داروں کے پاس بھی اس
غرض کے لیے جانے میں نہیں بچکے تھے، نفس کا یہ حال ہے کہ قصد عمدہ دار باہر نہیں

نکل رہا ہو، لیکن وہ ہیں کہ اس کے دروازے پر اس لیے دھڑنی رہا ہے بیٹھے ہیں کہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا کام نکلتا ہو نہ عزت کی پرواہ ہو اور نہ پوزیشن کی
کیونکہ شیخ کوئی معمولی آدمی نہ تھے۔ ان کے علمی وقار کا اندازہ اسی سے کیجیے کہ ملا عبد القادر
جیسے آدمی ان کے شاگرد ہیں، اور اس تلمذ پر ان کے غرہ پر خود لکھا ہو کہ

در رس آن صاحب کمال بعفہ کتب اس بالکمال، بزرگ کی خدمت میں تصوف کے چند
رسائل تصوف استفادہ نموده الحمد للہ رسالوں کا پڑھنے کا مجھے بھی موقع ملا ہو، الحمد للہ
علاوہ علوم باطنی کے ملا صاحب کا بیان ہو۔

”در علوم ظاہری ہم کامل و مکمل بود تفسیر اللہ العزیز و انوار و فصوص الحکم و شروح تہ لیلۃ
درس گفتے، صاحب تصانیف مشہور دست“

بہر حال اگر عہدہ دار اس دن ہاتھ نہ آتا، یا شیخ کی سفارش نہ ملتا تو شیخ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے
تھے، ملا صاحب نے لکھا ہو کہ

روز دیگر بار او مکرر رفتہ و دم نرزدہ و ازین دوسرے دن پھر اسی کا فریاد عالم عہدہ دار کے دربار
میں پہنچ گیا کہ درستی برائینہ خدا غیب میں جاتے اور کوئی شکوہ یا گلہ نہ کرتے دان کے دل
نمائش نہ شستہ میں اس طرز عمل سے کوئی کدورت پیدا ہوتی۔

کچھ اس طرح پیٹ جاتے تھے کہ بالآخر

رجائش صبح ۲۲۶ھ کس نفسی اور تواضع کے سلسلے میں ملا عبد القادر ہی نے ان کا ایک عجیب قصہ نقل کیا ہو، لکھا ہو کہ
سلطان اندلس حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ کی خاتقاہ میں سماع کی مجلس تھی شیخ عزیز اللہ بھی اس مجلس
میں موجود تھے، اسے میں کسی قلندر آزاد نہ ایک بیخج ماری اور ”دست بزرگانے شیخ بروہ و برداشتہ اور اس رنگوں پر
زین زد و ستارش پریشاں شد دلش نیز رسید“ بھری مجلس میں ان کو چنگ، دیتا ہو، گڑی بکھر جاتی ہو، تکلیف بھی پہنچتی
ہو لیکن شیخ نے خود ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید وہ جد اور حال میں اس ”تندر سے یہ حرکت بڑی
ہوتی ہو مگر دراصل اس نے شرارت یہ حرکت کی تھی، تھوڑی دیر بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ
کیا، حاکم شہر بھی مجلس میں موجود تھا اسے برا غصہ آیا ”وارادہ زبرد و ضرب تہدید آں پریشاں کرو“ مگر جانتے ہو شیخ
نے یہ کیا ”شیخ غدر خواہی او بسیار نمود دوست و پاسہ او (یعنی اس قلندر کے دست و پا کو) بوسیدہ در مایت خویش نگاہ داشت“

تاکہ مشغوع عنہ خود شرمندہ و خجلت زدہ وہ شخص جس سے سفارش کی جاتی تھی، خود شرمندہ اور خجل
درپائے اومی افتاد و حاجت آں فقیر و نادم ہو کر شیخ کے پاؤں پر گر پڑتا اور یوں بخوشی رضا
را سما و طاعت برمی آورد۔ اس بچارے غیب کا کلام نکل جاتا۔

اسلام کے ان اکابر کا حال پڑھیے، اور اس پر غور کیجیے، آپ کو نظر آئیگا کہ امراء اور
غبار کے درمیان، ان ہی بزرگوں کا وجود باجوہ صلفۃ اتصال بنا ہوا تھا، اور میرا خیال ہے
کہ ان کی خانقاہوں کے لشکر خانے جہاں اپنے اندر دوسرے اغراض رکھتے تھے، ایک بڑا
کام ان سے یہ بھی نکلتا تھا کہ ملک کے غریبوں، مسافروں، بے وسیلوں کی پناہ گاہ خانقاہیں
بنی ہوئی تھیں، بلکہ ان ہی کے ذریعہ سے غریبوں تک بھی دھتیں پہنچ جاتی تھیں، جن کا
نام بھی اس زمانہ کے غریبوں نے شاید نہ سنا ہو،

مسلمان جس ملک میں بھی پہنچتے تھے، اس کے طول و عرض میں آپ کو اس قسم کی
خانقاہوں کا جال بچھا ہوا نظر آئیگا، خیال تو کیجیے عہد لہتمش و ملبن یہ ہندوستان میں اسلامی حکومت
کے آغاز کا زمانہ ہے، لیکن دلی ہی میں نہیں، پایہ تخت سے سیکڑوں بلکہ ہزاروں میل دور ہم
رکھتے ہیں کہ غبار کے لیے ان ہی خانقاہوں کے ذریعہ سے لشکر جاری ہیں، سیرالاولیا میں
سلطان المشائخ کی زبانی یہ روایت درج ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہونے سے
پہلے ”دراوئل از آئندگان می شنیدم کہ شیخ خضر پارہ دوز در بہار خانقاہ ہے دار و درویشان را خدمت
می کند“ (ص ۱۱۲) سلطان المشائخ کا ابتداء میں ان ہی کے پاس بہار جانے کا خیال تھا ”نیت
جزم کردم کہ بروم و غلام بچکان اور تعلیم کنیم“

غور کرنے کی بات ہے کہ یہ زمانہ ظاہر ہے کہ سلطان المشائخ کی نوعمری کا زمانہ ہے غالباً
ناصر الدین بن لہتمش کا زمانہ ہوگا، اور اسی زمانہ میں دلی سے اتنی دور بہار میں درویش کی
خانقاہ جاری ہے۔ اور درویشوں کی خدمت ہو رہی ہے،

بہر حال ”فتوحات“ و ”نذور“ شکرانوں کی آمدنیاں ان خانقاہوں میں ضرور ہوتی تھیں

لیکن جب تک ہماری خانقاہیں واقعی خانقاہیں تھیں، دکانوں کی شکل انہوں نے نہیں اختیار کی تھی، تو اس وقت خانقاہ کے درویش کی حیثیت مالک کی نہیں صرف قاسم کی رہتی تھی،

فقو حاتی آمدنیوں کے مالک نہیں، بلکہ قاسم، اور صرف قاسم ہونے پر جن خانقاہوں میں اصرار کیا جاتا تھا، اور اتنا شدید اصرار کہ شیخ کبیر شکر گنج خواب میں آکر سلطان المشائخ کو تنبیہ کرتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی ان بزرگوں کے متعلق حج کی فرضیت اور عدم فرضیت میں کسی کو شبہ باقی رہ سکتا ہے۔ ہا! جن دینی بادشاہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں صرف کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر بنا رکھا، آج ان پر زبائیں کھل رہی ہیں، ان لوگوں کی جن کا سرمایہ دینی جدوجہد کی راہ میں زبان سے نکلنے والے چند تقلیدی الفاظ، یا قلم سے بننے والے چند زسودہ پامال جردت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جن سے مشکل پانچ وقت کی نماز بھی ٹھیک طریقہ سے ادا نہیں ہو سکتی، خدا کی شان ہو وہی آج ان بزرگوں کو ٹوکنے کی ہمت کر رہے ہیں، جن کی زندگی میں "دین" اور دین کی حقیقی سچی خدمت کے سوا اور کچھ نہ تھا،

اللہ کے ان دوستوں کے معاملہ میں اپنے عزیزوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدا کی غیرت کو حرکت میں نہ لائے، تنقید و تحقیق، ریسرچ و تنقیر کے کھیل کھیلتے رہیے لیکن خدا و اریش بابا تک تو آپ کی یہ بازیاں نہ پہنچ جائیں۔

من عادی لی ولیا فقد آذنتہ میرے کسی دل سے جو دشمنی کرتا ہے اس

بالحرب۔ کو جنگ کا اعلان دے دیتا ہوں

کی حدیث اگر آپ نے منی ہوگی تو بیٹھے بٹھائے اس اعلان جنگ کو کیوں دعوت دیتے ہیں، جس کا جواب تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

کیا آپ واقعات کا انکار کر سکتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ سے ”تخلیق“ اور اس کی بے نظیر خوئیں داستانوں، بے مثال جھوٹانہ افسانوں کے نقوش کیا مٹائے جاسکتے ہیں؟ دولت آباد بسانے کے لیے دلی اُجاڑی گئی، اس حد تک اُجاڑی گئی کہ کسی گوشہ کے کسی گھر سے دُھواں بند نہیں ہو رہا ہے۔

عجیب بات ہے کہ سلطان المشائخ کی زندگی کی بعض معمولی باتوں کو تو لوگوں نے اہمیت دی کہ غیاث الدین تغلق چرب نو تعمیر دعوتی مکان گرا، تو کہتے ہیں کہ سلطان المشائخ کے ستارے کا چونکہ ارادہ رکھتا تھا، حضرت سے لوگوں نے عرض کیا کہ اب تو وہ جہنم کے ساحل پر آگیا، دو ایک روز میں دلی پہنچ کر معلوم نہیں کیا مصیبت پیدا کری، بیان کیا جاتا ہے کہ اسی وقت زبان مبارک سے ہنوز دلی و درارت ”کافقرہ نکلا، جو فسوں اور رشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے آج تک زبان زد عام ہے، عموماً تاریخوں میں اس واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح خلجی فاسق سیہ کار بادشاہ قطب الدین مبارک جب اپنے غلام خسرو خاں کے ہاتھ سے مارا گیا، تو عموماً اس موقع پر بھی موفین ذکر کرتے ہیں، کہ جس رات کو مارا گیا، اُس کی صبح کو وہ سلطان المشائخ کے ساتھ گستاخی کا غم کیے ہو ہوا تھا کہتے ہیں کہ سلطان المشائخ ہی کی بددعا کا شکار ہوا۔

لے واقعہ یہ ہے کہ یہ خسرو خاں جو چار بیٹوں کے لیے دلی کا بادشاہ بھی ہو گیا تھا، دراصل گجرات کا ایک خوش رو وجیہ چھوڑا تھا، اصل نام حسن پروردار پتہ تھا، قطب الدین اس کے ہاتھ سے مارا گیا یہ تو واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا کسی اللہ کو دلی کی بددعا تھی؟ جیسا کہ میں نے کہا تاریخوں میں بھی سلطان المشائخ کے قہقہہ کو ذکر کرتے ہیں لیکن محفل لفظوں میں میر خور نے سیرا لایا، میں اس قہقہہ کا ذکر کیا ہے، حاصل یہ ہے کہ خسرو خاں چونکہ حضرت دلا کا مرید تھا، اور وہی علاء الدین کا ولی عہد تھا جس سے قطب الدین نے حکومت غصب کی تھی، اس لیے قطب الدین حضرت سے بھی ناراض رہتا تھا، اُس نے اپنی ایک نئی جامع مسجد جامع میری کے نام سے بنوائی تھی اور تمام مشائخ و علماء کو حکم تھا کہ اسی میں آکر نماز جمعا ادا کریں، سلطان المشائخ نے کہا بیجا ”ما مسجد نزدیک وادیم واپس احسن است ہمیں جاؤ اہم گزار“ اور وہ جامع میری نہیں گئے بادشاہ سخت برا فرختہ ہوا، اسی کے ساتھ ہر نو چند کوا حیان و مشیر شہر دربار شاہی میں پیش ہو کر نذر گزارتے تھے، سلطان المشائخ اس تقریب (باقی صفحہ ۲۳۱)

بجائے خود اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں واقعات کچھ کم اہم نہیں ہیں، خصوصاً قطب الدین مبارک کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت اور چار سال تک اسی کشمکش میں دلی ہی کے گویا ایک محلہ میں رہنا، سلطان المشائخ کی ایمانی استقامت کی بڑی عجیب و غریب شہادت ہر شخصی حکومت کے مطلق الغانہ اختیارات کا اندازہ کیجیے اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے، یقیناً ابتلا کی یہ چار سالہ مدت کم مدت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی مجھے لوگوں پر تعجب ہے کہ جب تاریخی کتابوں میں سلطان المشائخ کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳۰) میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے، اولے رسم کے لیے اپنے خادم اقبال کو بھیج دیتے تھے، اس سے بھی وہ برہم تھا، اس نے اپنے تمام امراء و ذرا کو حکم دیا کہ کسی زیارت شیخ غیاث پور نہ رود "میر خود" یہ بھی لکھا ہے کہ "بارہا می گفت کہ ہر کہ سر شیخ بیاد و نہرا تزلزل را و را بدہم" ایک دن شیخ ضیاء الدین رومی کی درگاہ میں سلطان جی اور قطب الدین کا آمنارامنا بھی ہو گیا، سلطان جی نے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے سلام کیا، قطب الدین نے جواب نہ دیا، یوں مسلسل واقعات قطب الدین کی حکومت کی چار سالہ مدت میں پیش آتے رہے، نو چندی کی حاضری پر امراء کا قتلہ سب سے آخر میں پیش آیا، قطب الدین نے پھر سے دربار میں اعلان کیا کہ اگر "درغہ ماہ آئندہ نیاد بیاریم چنانکہ دایم" گویا یہ اس کی دھکی بختی کہ بزور حکومت دربار میں گھسٹ کر لوٹاؤنگا، شاید بیل ہی کا ارادہ ہو، سلطان جی کو بادشاہ کے اس غم صمیم کی خبر پہنچی "سلطان المشائخ پہنچ گفت اب حیدہ ایک ایک دن کر کے ختم ہوتا جا رہا تھا، مہر چند ماہ نزدیک رسید التفات فخلصاں را رے پیش ترمی داد" الغرض حیدہ ختم ہوا، چنانہ مغرب کے بعد دیکھا گیا، کل پہلی تاریخ ہو، شہر کے اعیان و امراء دربار میں جائینگے، لیکن سلطان المشائخ یہی طے کیے ہوئے ہیں کہ میں نہیں جاؤنگا، قطب الدین بھی فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ اگر "نیاد بیاریم چنانکہ دایم" صرف شب درمیان ست دلی میں کھلبلی مچی ہوئی ہو، دنیا دروین کے دو بادشاہوں کا کل معرکہ ہو، رات گزرنے بھی نہ پانی کہ "ہمدیس شب ماہ بلائے از آسمان بر جان بادشاہ نازل شد"

یعنی خسرو خان حسن پروردیچہ "موتے سر سلطان را گرفت و باہم در آویختند و پہلوئے سلطان را بنجر شکافہ بر زمین انداخت و سراں مشوم را از تن جدا کردہ از بام ہزار ستون بزیارنگند" (طباطبائی) صبح کو سر اودا بالائے نیزہ کو د بھلق نمود" میر خور و کہتے ہیں کہ جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا، سلطان المشائخ اپنے بالاخانہ کی چھت پر ٹہلتے ہوئے زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔

لے رو بہک چراغ شستی بجائے خویش

باشیر خیمہ گردی و دیدی منزائے خویش

میر خور نے اس شعر پڑھنے کے واقعہ کو نہیں لکھا ہے، دوسرے تذکروں میں ہے کہ البتہ سعدی کے نام سے اسی مقام

پہرہ شہری اس شعر لکھا ہے، و انشاء اللہ

متعلق اس قسم کے واقعات دُج ہی کیے جا رہے تھے، تو اس سلسلہ کا جو سب سے بڑا واقعہ تھا اسی کو قلم انداز کیوں کر دیا گیا، حالانکہ میر خور نے اسی زمانہ میں اپنی کتاب سیرالاولیاء میں تفصیل اس کا تذکرہ کیا تھا، خلاصہ یہ کہ غیاث الدین تغلق کے عہد میں "سماع" کے مسئلہ نے ایک سخت فتنہ کی شکل اختیار کی، سلطان المشائخ کے دربار کا جاہ و جلال، دسترخوان کی وسعت، ارباب حاجات کا ہر طرف سے آنا، اور ان غریبوں کی عام اعانت و امداد کی وجہ سے ملک میں جو ہر دل عزیزی آپ کو حاصل تھی یہی چیز بعض علماء وقت کے حسد کا باعث ہوئی اور تو کوئی چیز قابل اعتراض بات سلطان المشائخ کی زندگی میں ملی نہیں، اسی غیر مزامیری سماع کے مسئلہ کو اہم بنا کر مولویوں نے محضر نامہ کی صورت میں غیاث الدین کے پاس پیش کیا، ایک صاحب جن کا نام شیخ زادہ جام حسام الدین تھا سلطان المشائخ ہی کی خانقاہ کے رہے ہوئے بلکہ پلے ہوئے تھے، میر خور نے لکھا ہے:

"پاتاہ غریبی در خانہ سلطان المشائخ کشادہ بود"

یعنی شرموع شرموع جب دلی آئے تو حضرت ہی کے یہاں فروکش ہوئے، بڑے آدمی شیخ جام کے خاندان سے تھے اس لیے "بانواع تربیت و شفقت سلطان المشائخ پر درویش یافتہ" بندہ کو شاہی دربار میں ان کو رسوخ خاص حاصل ہو گیا تھا، یہی حضرت اس محضر نامہ کے پیش کرنے میں آگے آگے تھے، غیاث الدین کو حیرت ہوئی جب اُس نے سنا کہ غیر مزامیری سماع بھی حرام ہے اُس نے فرمان صادر کیا۔

چون علماء دین در حرمت سماع فتویٰ کردہ بجمت این کار مزاحم شدہ سلطان المشائخ

را حاضر کنند و جملہ علماء شہر داکا برا طلب کنند

فرمان کی تعمیل ہوئی، سلطان المشائخ بھی حاضر ہوئے اور شہر کے علماء و اکابر بھی بلائے گئے، اس زمانہ میں نائب السلطنت کے عہدہ پر قاضی جلال الدین لوہانجی سرفراز تھے مجلس میں یہی سلطان المشائخ سے مخاطب ہوئے، بادشاہ بھی موجود تھا، طرفین میں گفتگو ہو رہی تھی،

دونوں کی سن رہا تھا، درمیان میں فریق مخالف کے علما جب شور برپا کرتے تو تعلق کستا
 "غلبہ یکنید بشنود کہ شیخ سلطان جی، چرمی فرمایا"

اس عرصہ میں شیخ بہار الدین زکریا ملتانی کے نواسے مولانا علم الدین بھی مجلس مناظرہ میں کہیں
 سے اپنے پیغمبر غیاث الدین ان کا کچھ معتقد تھا، ان ہی کو اس نے حکم بنایا اور کہا کہ
 "مشاور بغداد و شام و روم شتہ مشائخ آں دیا رسامع می شنوند یا نہ؟ وایشان را
 دریں کار کسے مانع شود یا نہ؟"

مولانا علم الدین نے جواب میں جو واقعہ بتا دیا بیان کیا، فرمایا
 "در ہمہ شہر بزرگان و مشائخ سامع می شنوند"

بلکہ یہ بھی کہا کہ بعض مقامات میں تو "دو دچخانہ" کے ساتھ بھی سنتے ہیں و کسے ایشان را
 مانع نمی شود" تعلق نے ان کی یہ رپورٹ جب سنی "ساکت شد و پیچ نہ گفت" نائب السلطنت
 قاضی حلال الدین نے بادشاہ پر اصرار کیا کہ ممانعت سامع کا فرمان جاری کر دیجیے،
 سلطان المشائخ نے کہا بادشاہ ایسا حکم نہ صادر کریں، تعلق نے سلطان المشائخ ہی کی
 بات مان لی یعنی کوئی فیصلہ نہ ہوا، جو حال اب تک تھا وہی باقی رہا، مولانا فخر الدین
 زراوی کے عربی رسالہ سے یہ فقرہ میر خور دے نقل کیا ہے، جس میں اس مجلس مناظرہ کی
 کیفیت درج ہے۔

وكان ذلك من اول الضحی الى اوان	ابتدا وقت چاشت سے سایہ ڈھلنے تک مناظرہ
الفتح ثم قام اهل المجلس من عند	کی مجلس قائم رہی پھر لوگ بادشاہ کے سامنے
السلطان .	سے اٹھ گئے۔

بہر حال یہ تو مجلس مناظرہ کا مختصر حال ہے، میر خور دے نے دیگر جزئیات کی بھی تفصیل

لکھی ہے۔

میر خور دے نے اس کے بعد مولانا ضیاء الدین برنی صاحب تاریخ فیروز شاہی کے

رسالہ "حسرت نامہ" سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

"چون حضرت سلطان المشائخ از محضر مذکور در خانہ آمد بوقت نماز پیشین (ظہر) مراد مولانا محیی الدین کاشانی و امیر خسرو شاعر را طلب فرمود"

برنی کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ حضرت کی خدمت میں جمع ہو گئے اُس وقت حسب ذیل تقریر سلطان المشائخ نے شروع کی۔

"گفت کہ دانشمندان (علماء) دہلی بعد اوت وحسد من پر بودند میدان فراخ یافتند و

سخمائے پراز عداوت ایشان بسیار گفتند"

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جو تقریریں ہوئی تھیں ان سب کا خلاصہ سلطان المشائخ نے ذکر فرمایا، آخر میں ارشاد ہوا۔

"عجبے امروز معاندہ شد کہ در معرض محبت احادیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

نمی شنوند و این گویند کہ در شمار عمل برداشت فقد مقدم است بر حدیث"

اور صرف یہی نہیں، برنی نے براہ راست سلطان المشائخ کی زبان سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں

ہر بار کہ حدیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مذکور می شد بر جی آمد و منہ می کردند و می

گفتند این حدیث تمک شافی است و او دشمن علماء است مانتی شنویم"

اسی کو "بدنام کنندہ نکتہ" چند کہتے ہیں، کیا واقعہ یہی حقیقت ہے، یہی امام ابو حنیفہ اور علمائے

اخلاف کا مسلک ہے، کیا ان خرافات کا اظہار جب ان مولویوں کی زبانوں پر ہو رہا تھا،

تو وہ اصل حقیقت سے آگاہ نہ تھے، لیکن ان کو حد اندھا بنا ہے ہوئے تھے، اس وقت

لہ خدا جلنے بجا پور میں بیٹھے بیٹھے ہندو شاہ کے بیٹے تاسم فرشتے نے اپنی تاریخ میں کہاں سے یہ بات اُڑائی کہ

امام غزالی کا قول بیچوڑا اھلہ ولا بیچوڑا غیر اھلہ کو حدیث قرار دے کر سلطان جی نے پیش کیا، کیا تاشاہ کو بڑے

سے اوپر حدیثوں کے حافظ پر یہ الزام ہے، اسی مجلس میں مولانا فخر الدین زراوی موجود تھے۔ گذر چکا کہ وہ دھمکے کے

دونوں پہلو، جواز و عدم جواز پر دلیل پیش کرنے کے لیے تیار تھے ۛ

ان کا ایسا بی نور گمن میں آگیا تھا سب کچھ جانتے تھے مگر جیسا کہ سلطان المشائخ نے فرمایا
 ”با اعتقاد اندیاز کہ بحضور اولی الامر بمکارہ می آئید“

ظاہر ہے کہ صرف دھاندلی اور مکارہ سے محض اپنی بات کی بیجا طرفداری بادشاہ کے سامنے
 کر رہے تھے، تعجب ہے کہ سلطان المشائخ کے اسی بیان کو بعض لوگوں نے اس کی دلیل
 بنالیا ہے کہ ہندوستان کے علماء و حدیث سے ناواقف تھے، حالانکہ یہ جو کچھ کہا جا رہا تھا
 ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف ہند، ہٹ، دھرمی، حسد، شرارت نفس کا نتیجہ تھا،
 اسی کے بعد سلطان المشائخ ہی کے الفاظ یہ ہیں۔

”پیغمبر علیہ السلام ندیم و شنیدم کہ پیش او ادا دیش صحیح حضرت مسطفی صلی اللہ علیہ وسلم

روایت کردہ آید داو گوید کہ من نمی شنوم من نمی دانم“

سلطان المشائخ پچار سے تو ہندوستان سے باہر ایک دن کے لیے بھی کہیں تشریف نہیں لے
 گئے، ان کا ”ندیم“ کھلی ہوئی بات ہے کہ ہندوستان ہی کے علماء سے متعلق ہو سکتا ہے جس کا
 یہی مطلب ہو کہ اس مجلس خاص میں جو گفتگو ہو رہی تھی، وہ علمی نہیں بلکہ صرف حسد
 گفتگو اور محاندانہ جو وقت گزرتا تھا، وہ کیا عام علماء ہند کا وہی حال تھا، جسے سلطان
 المشائخ نے دیکھا تھا، بھلا ایسا کونسا مسلمان ہو سکتا ہے جو حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی صحیح حدیث ماننے کے بعد بھی یہ کہہ دے کہ میں اسے نہیں مانتا، زیادہ سے
 زیادہ اگر کچھ کہا جاسکتا ہے تو یہی کہ مثلاً نسخ کا تخصیص کا تاویل کا دعویٰ کرے، نہ کہ
 علانیہ قرار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننے کے باوجود میں نہیں
 مانتا، کیا ایسے شخص کا اسلام باقی رہ سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مولویوں کی غرض
 بھی یہی ہوگی یعنی جس مقصد کو اس حدیث سے لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس مقصد
 کے لیے اس حدیث کو مفید نہیں سمجھتے۔ لیکن بادشاہ جاہل تھا، علمی اصطلاحات کو کیا
 سمجھتا، انہوں نے اس کے سامنے ایسی تعبیریں میں اپنے مدعا کو پیش کیا کہ حقیقت

یہ کہ اس سے ایمان کانپ جاتا ہو۔

بہر حال یہ توجہ معترضہ تھا، واقعہ یہ کہ سلطان المشائخ پر علماء کے اس طرز عمل کا سخت اثر تھا، اور کیوں نہ ہوتا، علانیہ رسول کی حدیث کی توہین کی گئی تھی، ضیاء برنی نے اس کے بعد لکھا ہے، سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے لگے۔

”اے چہ روزگار است در اں شہرے کہ ایں جنیں مکارہ کنند چہ گوئے آباد اں ماند“

دین کی غیرت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا خون کھول رہا تھا، اپنے محبوب رسول کی حدیث کی اس اہانت نے دامن صبر کو ان کے ہاتھ سے الگ کر دیا، اور خاص حال میں جو اہل الشریعہ ایسے مواقع میں طاری ہو جاتا ہے، یہ الفاظ کیا تھے، صرف خدا کا غصہ قہر الہی کے شعلے تھے جو فضا میں بھڑکنے لگے، برنی ناقل ہیں کہ سلطان المشائخ نے فرمایا ”عجب است کہ خشت خشت نہ شود“ پھر فرمایا کہ

”بعد ازیں بادشاہ و امراء و خلق کہ از قاضی شہر و علماء شہر شنوند کہ دریں شہر عمل بر حدیث نیست“

ظاہر ہے کہ جس پیرایہ میں قاضی شہر اور علماء نے مسئلہ کو پیش کیا تھا، اس کا ظاہر مطلب تو یہی ہو سکتا تھا کہ باوجود اسلامی شہر ہونے اور باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کے دین پر ایمان لانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلتا ضروری نہیں ہے، سلطان جی نے سچ فرمایا کہ حیب اسی قسم کی تعبیریں پیش کی جائیگی تو پھر ”سنت“ پر اس ملک کے مسلمانوں کا عمل کیسے باقی رہ سکتا ہے۔

”چہ گوئے اعتقاد بر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را سخ ماند“

آخری الفاظ آپ کے یہ تھے

ازاں دقت باز کہ ایشان روایت کردہ حدیث منع کردند، من ترسام کہ شومیت

ایں جنیں بد اعتقاد دی کہ بر علماء شہر معانہ شد از آسمان بلا و جلا و قحط و وبا بر سر شہر

خواہ باریہ" ص ۵۳۲

یہ مولانا ضیاء الدین برنی کی روایت ہے، جو براہ راست سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے انہوں نے نقل کی ہے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجیگی، اس شہر کے نوگ، جلا وطنی کی مصیبت کے شکار ہونگے، قحط میں مبتلا ہونگے، دیبا کی ماران، پر پڑے گی، بادشاہ کے دربار میں علماء و شہر اور قاضی الملک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جوگستاخی کی ہے اس کی سزا ان شکلوں میں لوگوں کو بھگتنی پڑیگی، سلطان المشائخ نے تو "می ترانم" عجب راست کہ خشت خشت نہ شود" کے الفاظ سے صرف اندیشہ کا اظہار فرمایا لیکن واقعہ اس کے بعد کیا ہوا "شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ کی وفات "روز چارشنبہ ہیزدیم ماہ ربیع الآخر ۷۲۵ھ" (ص ۵۸) میں ہوئی، اور ملا عبدالقادر برادری لکھتے ہیں۔

ایں واقعہ (یعنی تصرفات و برغیاث الدین تغلق) در سنہ خمس و عشرين و سبعمائة شمس

روے نمود (ص ۲۲۵)

اور دلی کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا، دلی کو ایک ایک تنفس کو رتی سے جلا وطن کر کے دیوگرھی (دولت آباد) لیجانے والا، اور ان سارے مصائب ہائلہ کا، خیر شہس نام تحفہ غفر ہے کہ "سلطان محمد عادل شاہ بن تغلق شاہ کہ الف خاں باشند در سنہ خمس و عشرين و سبعمائة ھ

باتفاق امراء و ارکان دولت بر منہ سلطنت نشست" (ص ۲۲۵) برادری

میں اب اس پر کچھ اضافہ کرنا نہیں چاہتا، صرف اتنی بات کہ برنی نے جو الفاظ سلطان جی کی زبانی نقل کیے ہیں، ان کو سامنے رکھ بیجیے، اور محمد تغلق جس نے خود تو اپنا نام "عادل" رکھا تھا، لیکن عوام میں "محمد تغلق جوئی" کے نام سے مشہور ہے، اس کی جھبیس سال کی حکومت کی تاریخ پڑھ جائیے، اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ محمد تغلق کی مختلف الآئروا بحوانب، متضاد صفات والی حقیقت عامہ موزین دہل نظر کے لیے جو معمر بنی ہوئی ہے، وہ معمر علی محمد ہے

مشہور ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی کو حجاج نے شہید کیا، اور اس پر وہ خاص کیفیت طاری ہوئی یعنی

کان اذا نام رأی سعید بن جبیر جب حجاج سوتا تو خواب میں حضرت سعید کو دیکھتا کہ
 اخذ بجماع ثم یقول یا عدوہ اس کے کپڑوں کو پکڑے ہوئے فرار ہے ہیں اے خدا
 اللہ فیم قتلتنی فاستبقط مذعوراً کے دشمن کس تصویر میں تو نے مجھے قتل کیا، حجاج اس
 ویقول مالی وسعید خواب کو دیکھ کر ڈرا ہوا اٹھ جاتا اور بولتا کہ سعید کو ہم سے
 (ایضاً ص ۱۱۵) کیا تعلق ہو گیا ہے

اور ابن جبیر ہی کے قتل کے بعد اس کو وہ بیماری ہوئی جس کا نام لوگ "زہریہ" بتاتے ہیں،
 ایسی سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی کہ کانپتا جاتا تھا اور:
 وكانت الکوانین تتجدد حولہ مملوۃ انگلیں آگ سے بھری اس کے پاس لائی جاتی تھیں
 ناراً وتدن منہ حتی یتحرق جلدہ اور اس سے قریب کی جاتیں تا انیکہ اس کی کھال بھی
 دھولا محسوس ہوتا۔

پیٹ میں اطباء نے سرطان تجویز کیا، یا فنی وغیرہ نے لکھا ہے کہ

فون عاباً للطیب فاحذ بحما وعلقہ حجاج نے طبیب کو بلایا، طبیب نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا،
 فی خیط و سرجہ فی حلقہ و ترکہ اور اس میں ناگابندھا اور گوشت کے اس ٹکڑے کو حجاج
 ساعة ثم اخرجہ وقد علق بہ کے حلق میں تار دیا تھوڑی دیر کے بعد: گئے کو لکھینچا تو
 دود کثیرہ (یا فنی ص ۱۱۵) دیکھا کہ اس گوشت کے ٹکڑے میں بکثرت کیرے پیسے ہوئیں

کہتے ہیں کہ جب مادی تدبیروں سے حجاج مایوس ہو گیا، تو حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ
 اللہ علیہ کو بلوایا، اور دعا کی درخواست کی، ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت حسن اس کے اس حال
 کو دیکھ کر چیخ مار کر رونے لگے اور حجاج کو مخاطب کر کے فرماتے لگے۔

قد ضیعتک ان تعرض المصالحین (سیاحی ص ۱۹۵) میں نے حجاج تجھے متع کیا تھا، ایک بندہ کو نہ چھوڑنا

نظارہ پر کہ حجلہ کے پیٹ کا آگہ (سرطان) پھیلا زہریہ (سردی) کی بیماری ہو، یہ تو بجلے خود ایک واقعہ ہے، لیکن یہ بات کہ یہ کیفیت حضرت سعید بن جبیرؓ کے قتل اور خون ناحق کی آواز بازگشت تھی، جس کی طرف خواجہ حسن بصریؒ نے اشارہ فرمایا، اس کا آپ کو اختیار ہے کہ مانیے یا نہ مانیے، مجنسہ یہی کیفیت محمد تفلح کی ہے، اس کا جنون اور عجیب و غریب جنون جس کی نظیر شاید تاریخ میں نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ بعد، کہ لاکھوں کی آبادی رکھنے والے معمور شہر کو بیک گردش قلم ویران کرتا ہے اور ایسا ویران کہ بقول ملا عبد القادر بدائونی۔

دہلی چنان خراب شد کہ سگ و گربه ہم در آن نہ مانند و این بیت حسب حال آن بود

جلئے کہ بوداں دستان با دوستان در پوتان -

شد گرگ و روبہ را مکاں شد گرگ و گرس را وطن

عجیب و غریب جلا وطنی کا یہ واقعہ ضرور پیش آیا، دو آبہ کی رعایا پر سخت قسم کی ٹیکس

عاید کرنا

مگاہ شہساری و خانہ شہساری در سوم بدعتہائے دیگر نیز پیدا کرد کہ موجب خرابی و دیرانی آں

سلسلہ تشریف اس کی مثال ایسی ہے کہ ولادت باسعادت نبوت کبریٰ کے سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایوان کسریٰ کے چودہ گنگوے گر پڑے، بھڑوہ سادہ خشک ہو گیا۔ اب بعض لوگ خواہ نواہ عقلی محفلوں میں اونچی جگہ حاصل کرنے کے لیے ان واقعات ہی کا انکار کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ واقعات تو تاریخی ہیں۔ کہتے ہیں کہ طاق کسریٰ کے کھنڈر مدائن میں اب بھی جس حال میں موجود ہیں، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ زدہ عمارت ہو اور اسی زلزلہ میں اس کے منہور کنگرے گر گئے تھے، یونہی عرب کا نقشہ اٹھا کر دیکھیے آپ کو حضروت کی دادی میں ایک خشک دریا سادہ نامی نقشہ میں نظر آئیگا۔ بہر حال ان واقعات کا انکار کرنے کی توجہ نہیں، ہاں اہم مسلمان لوگ اپنے پیغمبر کی ولادت کے علامات میں ان حوادث کو شمار کرتے ہیں، اور جنہیں پیغمبر سے عقیدت نہیں ہے وہ اس کی توجہ کسی کو فی قانون کے تحت کر سکتے ہیں ۱۲

تھے اعداد و شمار کا تجھ جن خاصہ اغراض کو سامنے رکھ کر یورپ نے اس زمانہ میں پھیلا یا ہو، خدا کی پُرانی دنیا جو لاعلمیوں
زمانہ سے موت و حیات کی ایک خاص گردش کے ساتھ میل رہی ہو اس کے حوادث پر قابو پانے کا جو ارادہ اس

دہلی میں ان ہی عددی حوالہ کی بنیاد پر دیکھا جا رہا ہو گا۔ اس کی ابتداء کم از کم سرگزین پٹنہ میں اسی ہندو بادشاہ نے کی کہ سیدوں اور مجسٹروں کو بھی لٹکا کر مارا۔ ۱۱۰۱ھ

ولایت بالکلیہ گردید و ضعیفان نابود شدند، اقویار بنیاد فساد نہادند

نیز ”سکہ“ کے مسئلہ میں جو حقائق با ایں ہمہ عقل و ہوش اس بادشاہ سے سرزد ہوئیں کہ
لوگ

”مس بدار الغرب آورده مسکوک می گردانیدند و امتنع و اسلحہ باں خریدہ در اطراف

عالم می فرستند..... و بدین حیلہ زر ہائے بسیار اند و نقد نامردم دار السلطنت

(دہلی، بجاک سیاہ برابر شدند“ (سیر المآثرین - ص ۱۲۵)

قحط کی وہ صورت نمایاں ہوئی کہ

”گندم قیت آدم پیدا کرد و برنج ہم سنگ طلا گردید، غلہ کیاب چہ نایاب گردید

تھی دستان بزرنگی مرند و متوسطین ہم جاں بحق تسلیم کردند“

اور اس پر کریمے کو نیم پردہ ملی میں یوں اور چڑھا دیا گیا کہ

”سلطان بے رحم سیاہ دروں دروازہ ہائے شہر (دہلی) بند کرد، تا پہنچ کس از شہر یاں

بیرون نہ رود، خاصہ فدا یق بدیں سبب زیادہ از حد شمار گرداب فنا فرو شدند“ ص ۱۳۶

ظالم بادشاہ نے بالا خانہ سے جب اپنی بربریت و وحشت کے اس دردناک نتیجہ کا معائنہ

کریا، تب اس کی تسلی ہوئی، کہا جاتا ہے، ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ اندھے فقیر کو دلی سے

گھسیٹ کر سپاہی، دولت آباد کی طرف لے چلے وہ مر گیا، اس کے جسم کا ایک ایک عضو

راستہ میں گرتا چلا گیا، تا ایں کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل اس شکل میں ہوئی کہ گسٹھی ہوئی لاش

کا صرف ایک ہاتھ دولت آباد کی سرزمین میں لا کر دفن کیا گیا۔

واقعہ یہ ضرور ہوا، اسی طرح ہوا جیسے ہالیہ کی راہ سے چین پر چڑھائی کی مہم روانہ

کی گئی، جواب تک واپس نہیں ہوئی، خلاصہ یہ ہے کہ جب تک دلی میں رہا۔

”پیوستہ پیش سراپردہ سلطانی، و درگاہ دیوانی ادا رکشتہ پشتہ و از مردہ تودہ بود و

کناساں و جلادان رکشتہ انہو بہتہ و آبدہ بودند“ (بدلتی ص ۲۳۸)

کشتوں کے پیشتے اور مردوں کے تودے جن جن شکلوں میں ڈھیر کیے جاتے تھے، ابطالی

کا بیان ہو کہ

”بریدن دست و پا و گوش و بینی و میل کشیدن و چشم و گرقن و تنواس و بلیغ کو بہ و سرختن

اندام ذی حیات آتش و کشیدن پوست بدن، و دو پارہ راختن آدمی و ذبح انداختن

در پلے فیل و بردار کشیدن“

جس میں کسی کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔

”مردم ہر طائفہ از صوفی و قلندر و لشکری و نویسنده و عامل و رعیت و ناجر باندک تقصیر و

کثر لغزش سیاست عظیم کر دے“ (ص ۱۲۴)

واقعہ سب کے سامنے ہوا، لیکن کیوں ہوا، دلی پر بلکہ ہندوستان پر اچانک یہ آفت کہاں سے
ٹوٹ پڑی، لوگوں نے کبھی اس پر بھی غور کیا؟

یہ جتنے جتن فقرے ان لوگوں کے لیے ہیں نے معتبر تاریخوں سے نقل کر دیے ہیں، تاکہ
جن لوگوں کی نظر تاریخ پر نہ ہو، یا واقعات مستحضر نہ ہوں، ان کے سامنے تازہ شکل میں وہ نقشہ
گھوم جائے جس کا اندیشہ سلطان المشائخ نے علامہ دلی کی نوہین حدیث نبوی کے بعد ظاہر فرمایا
تھا، تعجب تو اس پر ہو کہ یہ حیرت انگیز مدہش، فقید المثال ساری باتیں کس بادشاہ سے سرزد
ہوئیں، جس کے متعلق ارباب تاریخ کا اس پر بھی اتفاق ہو کہ

”در اکثر علوم مخصوص تاریخ و عقولات و نظم و انشاء و غیر ہم ہمارت تمام داشت“

یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ

گا، در ناز و روزہ و ترویج انکام شرع قیام نموده و راجتساب ملاہی و سکرات و سائر

مناسہی کو شمش بلین نموده بہر منصب می رسانید“ (سیر المتاخرین ص ۱۲۴)

اب آپ کا جی چاہے، جیسا کہ قرآن نے روشن خیالوں کو یہ نظریہ حوادث کائنات

کے متعلق نقل کیا ہو کہ

قَدْ مَشَىٰ أَدْنَىٰ نَا الْإِسْلَامُ
مصیبتیں اور مرتبیں دونوں قسم کے واقعات گذشتہ نسلوں پر بھی
گزرتے رہے ہیں اس لیے ان کے پیچھے کسی اخلاقی قانون کی حکومت

کو پوشیدہ سمجھنا حاققت ہو

کی عام مادی ذہنیت والوں کی تعبیر کی چادر اڑھا کر جو چیز محسوس کرائی گئی ہے، اُسے اپنے لیے
نامحسوس بنا لیجیے یا خوش اعتقاد ہی وغیرہ کے الفاظ کی عصری گالیوں کے برداشت کرنے
کی صلاحیت ہو تو آپ کبھی تحقیقی عجائب و غرائب جلا و بلا فقط و دو باء میں وہی دیکھیے جو آج
ہی نہیں، اسی زمانہ میں جب دلی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے،
میر خور و نے مجلس مناظرہ کے واقعات بالا کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے۔

ازاں بود کہ در چارم سال ازین با جرات نامی علماء کہ درین محضر مجلس مناظرہ بودند دیگران
را ہم بسبب ایشان در دیوگیر جلا کردند و بیشترے ازاں علماء در دیوگیر سر نہادند قحطے ملک
و دہکے سخت در شہر پیدا شد

میر خور و کے سامنے کی بات ہے، آخر میں لکھتے ہیں :-

”تا این غایت ایں بلا با بگی دفع نمی شود سبحان اللہ ہر سخن کہ بزبان مبارک سلطان

الشدغ گذشتہ بود عین آن معائنہ و مشاہدہ شد“ ص ۵۳۲

اور اسی پر مجھے تعجب ہے کہ محمد تخلق کی فتنہ سامانیوں کے پیچھے اسی زمانہ میں لوگوں کو علماء دلی کی
وہ گستاخیاں نظر آئیں جو اللہ کے ایک دوست اور محبوب کو ذلیل کرنے کے لیے پیغمبر کی حدیث کی
تحقیر و توہین پر بھی آمادہ ہو گئے تھے، لیکن اتنا بڑا واقعہ تو بھلا دیکھا، اور صرف ”ہنوز دلی دور است“
یا قطب الدین مبارک کے چاکل قتل کا واقعہ لوگوں کو یاد رہ گیا۔

میرا مقصد اس واقعہ کے نقل کرنے سے جہاں ایک عجیب و غریب تاریخی واقعہ کی ایک
توجیہ کا تذکرہ ہے، اسی کے ساتھ ان عزیزوں سے بھی التماس ہے جو اپنے چند سرسری سطحی بے سرو پا
معلومات کو سامنے رکھ کر ایسے نتائج پیدا کر رہے ہیں، جن کا حاصل اس کے سوا اور کیا

نکل سکتا ہو، کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت تھی، دولت تھی، اقبال تھا، جلال تھا، اس وقت تو وہ خود ان کے علماء ان کے اولیاء سب اسلام سے دور تھے، لیکن جب سب کچھ جاتا رہا تو علامی کے اس دور میں اب حقیقی اسلام ان کے سامنے چہرہ پرداز ہوا ہے۔

پچھلے دنوں میں ایسے بعض مضامین شائع ہوئے جن سے دل کو سخت دکھ پہنچا، اور گو مجھے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن جیسے جیسے موقع ملتا جائیگا، اس سلسلہ میں جو اپنے حقیر مصلوہات ہیں، انہیں پیش کرتا چلا جاؤں گا، شاید غلط فہمیوں کا اس سے کچھ ازالہ ہوا، میں نے قصداً اپنے اس مضمون میں خواجگانِ چشت اور ان میں بھی سلطان المشائخ کے حالات کے تذکرہ میں ذرا زیادہ طوالت سے اسی لیے کام لیا کہ ہندی مسلمانوں کی قلبی تربیت، اور اخلاقی نشوونما ایمانی رسوخ، اعتقادی شگفتگی، شرح صدر، کا زیادہ کام اسی خانوادہ سے متعلق رہا، اور ان میں بھی سب جانتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ نظام الاولیاء کے خدمات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ ان ہی کے حالات پر دوسرے بزرگوں کے حالات کو بھی قیاس کیا جائیگا، واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ہمارنگی اور اپنے پیغمبر کے دین کی مخلصانہ خدمت، جتنی راستبازی، وفا شعار، بے نفسی کے ساتھ ان بزرگوں نے انجام دی ہے، بڑی ناشکرانی ہوگی اگر غیروں کے اغواء سے جس کا اکثر حالات میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کے خدمات کی اہمیت گھٹائی جائے۔ اصل حقیقت کا انکشاف تو اسی دن ہوگا جس دن ”السرار“ کو ”الظواہر“ کا رنگ دیا جائے گا۔ لیکن یوں بھی عام مسلمانوں کا تعلق بالقبول میرے نزدیک تو ان بزرگوں کی مقبولیت الہیہ کی دلیل ہے، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اسی زمانہ کے لوگوں کی یہ روایت ہے کہ جب سلطان المشائخ پر وقت ناگزیر آگیا تو ٹھیک جو حال شیخ کبیر شکر گنج کا ناز کے باب میں تھا کہ بار بار پوچھتے، اور دھڑا دھڑا کر ایک ہی ناز کو ادا کرتے، یہی حال سلطان المشائخ پر بھی طاری تھا، نیم بے ہوشی کی سی حالت تھی، اسی حالت میں پوچھتے۔

”وقت نماز شدہ است و نماز گزار وہ ام، اگر گفتند کہ شام نماز گزار وہ ایمدی فرمود بار دیگر بگزارم“

پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہیں بیان کیا ہے کہ بنار خانہ اور جو کچھ بھی گھر میں تھا، سب کو آپ نے بٹو دیا، لٹو دیا، لوگوں نے ”مقام مستودع“ یعنی قبر کے متعلق دریافت کیا، فرمایا
”من زیر عمارت کے خفنی نام، من در صحرا خواہم خفت“

عبادت کے لیے شیخ زکریا ملتانی کے پوتے مولانا رکن الدین آئے، بعض تشفی و تسلی کے کلمات فرما رہے تھے، اور یہ کہ اللہ آپ کو ہم لوگوں میں زیادہ دیر تک سلامت رکھے، تانا قصاں را کما لے حاصل شود ”اس وقت سلطان المشائخ چشم پر آب کر دو فرمود“
”من حضرت رسالت راصلی اللہ علیہ وسلم در خواب دیدہ ام کہ می فرمود نظام: اثبتان

تو ارا بیا راست“

مجلس ان کلمات کے سننے کے ساتھ چیخ اٹھی، مولانا رکن الدین پر بھی گریہ طاری تھا۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے خدمات کی قیمت آج کھٹائی جا رہی ہے، بلکہ جن پر رسول کے دین کے بگاڑ کا الزام لگایا جا رہا ہے خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نگاہ میں اس کا اور اس کے کارناموں کا کیا مقام ہے، رضی اللہ و رسولہ عنہم و رضوا خدا جانے اصل مضمون کو میں نے کہاں چھوڑا تھا، غالباً اسی کا ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے قدیم تعلیمی نظام کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ دماغوں کی تفصیل و تشجید کے بعد میدان عمل میں آنے سے پہلے عموماً قلوب کی تصبیح کا مسئلہ قریب قریب ایک لازمی مضمون کی حیثیت رکھتا تھا، اسی سلسلہ میں خواجگانِ چشت اور ان کے قرآنی ذوق کا ذکر آ گیا، بات یہ تو کہ عام خیالات کے خلاف تھی، ضرورت ہوئی کہ ذرا تفصیل سے کام لیا جائے سلطان المشائخ کا وجود میرے نزدیک صرف چشتیوں ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے عام صوفیاء

سے میخوردنے لکھا ہے کہ حضرت دلاکو لوگوں نے ایک کھلے میدان میں ہی حسب خواہش دفن کیا تھا، آج کل کے روضہ مشرک سلطان المشائخ است صحرا بود لیکن بعد کہ اسی محل تعلق نے قبر شریف پر گنبد عمارت کنا نیدر سیلا دیا، ص ۳۱۵

میں ایک مثالی وجود تھا، اور ان کے حالات بھی ایسے ذرائع سے جو ممکنہ حد تک تاریخ میں معتبر ترین ذرائع سمجھے جاسکتے ہیں بآسانی مل سکتے تھے، اس لیے ان کے تذکرہ میں کافی طوالت سے قصداً کام لیا گیا، گویا سمجھنا چاہیے کہ ایک طرح سے سلطان المشائخ کی سوانح ہماری ہی درج ہوگئی، اگرچہ اس کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے، خدا کرے کہ اس کے لکھنے کی مجھے توفیق میسر ہو، واللہ علی ما یشاء وقدرہ۔

اب میں اپنے اصل مضمون کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نری دماغ کی تصحیح سے علم صحیح کے فوائد و ثمرات نہ خود عالم کو حاصل ہو سکتے ہیں، اور نہ دوسروں کو جیسا کہ چاہیے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس خیال کی تائید غالباً سلطان المشائخ کی زندگی کے واقعات سے بھی ہو سکتی ہے، علی الخصوص محضر سماع والی مجلس میں دل کی اصلاح سے غافل ہو کر محض دماغ والے مولویوں نے جو مکروہ نمونے اپنی نفسانیت، دنائت، حسد، انانیت وغیرہ کے پیش کیے، اس سے بھی قلبی تصحیح کی ضرورت آپ خود انصاف کیجیے کہ کتنی اہم ہو جاتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی جلال الدین لوانجی جیسا عالم بھی باوجود سب کچھ جاننے کے محض سلطان المشائخ کی شخصی عداوت اور حسد کے نشہ میں سرشار ہو کر علانیہ بھرے دربار میں اس قول کی ہمت کرتا ہے کہ

”اس حدیث متمسک شافعی ست، او دشمن علمائے ماست مانمی شنویم و بنی دانیم“

اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے متعلق مدعی ہوتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، میرے خور و کا بیان ہے کہ قاضی جلال الدین نے بادشاہ کے سامنے سلطان المشائخ کو اس کی بھی دھمکی دی، کہ

”اگر سماع بشنوی من حاکم شرع ام ترا بیازارم“

سلطان المشائخ قاضی کی تمام باتوں کو سن کر علم می درزید و تحمل می کرے۔ لیکن اس کی اس دھمکی پر زبان مبارک سے صرف ”معزول باد“ کا فقرہ نکل گیا، کہتے ہیں کہ ”بعد از وہ از دہ در معزول شد“

پیدا ہوئی کہ

”مثالی اور ارکے باہر دشمنان ست بھرت سلطان المشائخ اور دوپارہ کرد“
 دہشتہ دھات شاہی

اسی چیز نے سلطان المشائخ کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر پیدا کر دی تھی لکھا کہ کہ سروقہ ہو کر
 بجز قاضی کا شانی کے سلطان المشائخ اپنے مریدوں میں اور کسی کو تعظیم نہیں دیتے تھے،
 لیکن یہی رتبہ کی بلندی بیچائے کے لیے ایک دفعہ مصیبت بن گئی، شاہی و نواف سے
 دست برداری کے بعد ظاہر ہو کہ امارت اور اس کا سارا ساز و سامان ٹھٹھا باٹھ باقی نہیں
 رہا تھا، فقر و عسرت میں بسر ہوتی تھی، علار الدین خلجی کو اس کی خبر ہوئی اس نے فرمان
 صادر کیا کہ

”فضلے اودھ کہ مورد قاضی محیی الدین ست باغالات قرایت بسیار بد و مفوض داند“

شاہی فرمان قاضی صاحب کے پاس آیا، بس غلطی یہ ہو گئی کہ اسی وقت واپس کر دینے
 کی جگہ، وہ اس فرمان کو لے کر سلطان المشائخ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا۔
 ”سلطان بغیر خواست من میں جنس فرمانے وادہ ست تا فرمان خدمت چہ شود“

جس کے سپرد ”مسلمین“ کی خدمت ہوئی تھی، اپنے اسی خلیفہ کی زبان سے ان الفاظ کا سننا
 تھا کہ سلطان المشائخ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ و فرمود

”اہلہ مثل میں معنی در خاطر تو گذشتہ باشد آنگاہ میں معنی برائے تو پیش آوردہ اند“

اس فقرہ کا مطلب اس زمانہ میں لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیگا، لیکن کسی زمانہ میں قلوب کی
 صفائی اس درجہ کو پہنچ جاتی تھی کہ خیال ادھر دل میں آیا، اور دوسروں پر اس کا عکس
 پڑتا تھا، اسی مسئلہ کی طرف سلطان المشائخ نے اشارہ فرمایا، اتنے برہم ہوئے کہ اسی وقت
 حکم دیا کہ ”خلافت نامہ“ واپس کر جاؤ، یعنی جب تم سے وہ کام سرانجام نہیں ہو سکتا، اور وہی
 شاہی ملازمت کے شغل میں الجھتا چاہتے ہو، تو پھر تم سے وہ کام نہیں ہو سکتا جس کے لیے
 المسلمین پر تمہیں نائب بنایا گیا ہے۔

سلطان المشائخ کی خفگی کہتے ہیں کہ سال بھر تک قائم رہی، قاضی بیچارے
جیران تھے کہ کیا کروں سال بھر کے بعد پھر ان کو جدید معاہدہ کا موقع دیا گیا۔ افسوس ہے
کہ سلطان المشائخ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے۔ ورنہ جو عہد کیا تھا شاید ان کے بعد وہ
مسلمانوں کی خدمت کرتے۔

یہ تھا اس زمانہ میں ان لوگوں کی تربیت کا طریقہ جو اپنی زندگی قومی خدمات کے
لیے وقف کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی لوگ ”مسلمین“ کا نام لے کر اٹھتے ہیں، لیکن اس حیل
خدمت کے لیے دل سے کن کن چیزوں کے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان بیچاروں کو
اس کا موقعہ نہیں ملتا، پھر پھر چند اخباری بیانون، مجلسی تجویزوں کے عام طور پر جو شکایت ہے کہ قومی
لیڈروں سے اور کچھ بن نہیں آتا، تو آپ گولر کے درختوں سے انجیر توڑنے کا خیال کیوں
پکاتے ہیں، صورت اور نام کی شباهت سے حقیقت نہیں بدلتی، دماغی علم اتنے بڑے
اہم کام کے لیے جو دراصل سچ پوچھیے تو پیغمبروں کی نیابت ہے، یقین کیجیے قطعاً کافی نہیں ہو سکتا
اس راہ میں ذروں کو آفتاب سے اور رائی کو پرست سے کاہ کو کوہ سے ٹکرانا پڑتا ہے
مولانا فخر الدین زراوی اور ان کے علم و فضل کا ذکر مختلف طریقے سے ہو چکا ہے، ان کے حالات
میں لکھا ہے کہ منجملہ اور مالینو لیاؤں کے محمد تعلق پر اس کا جنون سوار ہوا کہ ہندوستان سے باہر
نکل کر براہ راست تاتاریوں کے ملک میں پہنچ کر ان کا قلعہ قمع کر دے، اس کے لیے اس نے
”جہاد“ کی مہم کا اعلان کیا، عظیم الشان بارگاہ نصب ہوئی، اس میں منبر رکھا گیا، مقصد یہ تھا
کہ اسی منبر سے بادشاہ مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دیگا، لیکن دعوت سے پیشتر اس نے چند
علماء سے مشورہ ضروری سمجھا، جن میں ایک مولانا فخر الدین زراوی بھی تھے۔

مولانا کی حاضری کا حکم ہوا، قطب الدین دبیر جو سلطان المشائخ کے مریدوں میں
تھے اور محمد تعلق کے دبیر (سکریٹری) تھے۔ یہی مولانا فخر الدین کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔
مولانا نے جوتے اتار کر فرش پر جب قدم رکھا تو قطب الدین دبیر نے ان کی جوتیاں اٹھا لیں اور

نفل میں دبا کر پیچھے پیچھے چلے تغلق قطب الدین کی ان تمام حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہر حال کہنا یہ کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، کس بادشاہ کے سامنے؟ محمد تغلق غوری کے سامنے، بادشاہ مولانا سے خطاب کر کے پوچھتا ہے۔

’ماہی خواہم کمال چنگیز را بر اندازیم، شماریں کا با موافقت خواہید کرد‘

مولانا نے جواب میں سر دیا ”ان شاء اللہ تعالیٰ“

دیوانے تغلق کی اس سے کیا تشفی ہو سکتی تھی بولا کہ ”ایں کلمہ شک است“

سننے کی بات ہے، سامنے تغلق ہے، تغلق کے جلا دیں، اس کی کینچی ہونی تلوار ہے، بغیر کسی جھجک کے جواب میں مولانا نے فرمایا ”در مستقبل ہی آید“

مطلب یہ تھا کہ یہی ہو کر رہیگا، یعنی خود مختار غم مشکوک اور مشتبہ ہو کر ختم ہو جائیگا، تغلق کا چہرہ غصہ سے سُرخ ہو گیا، خون کھولنے لگا، لیکن کسی معمولی کردار کا سامنا نہ تھا، بات بدل دی اور بولا کہ ”شمار الصیحت کینہ“

نصیحت کی درخواست تغلق کر رہا ہے، خدا جانے کتنے نصیحت کرنے والوں کو جو موت کے گھاٹ اتار چکا ہو، کشتوں کے پشتوں سے بھرے ہوئے دربار کا نقشہ آپ کے سامنے گزر چکا، لیکن مولانا اسی سنجیدگی اور وقار سے تغلق کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔
”غضب فرو خرید“

پوچھتا ہے، کد ام غضب؟ مولانا فرماتے ہیں ”غضب سبعی“

یعنی درندوں جیسا غصہ تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے کہ کسی کی ادنیٰ مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، اس غصہ کو پی جاؤ۔

آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جواب کے بعد مولانا کے سامنے اپنا جو انجام ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے، شاہی دربار کی طرف جس وقت قطب الدین دہلیان کو لے چلے تھے، اُسی وقت یہ کہتے ہوئے اُٹھے تھے۔

”من سرخوش بر در سرے ایس مرد (تعلق غلطیدہ می نیم با و مساحت نخواستہم کرد او زندہ

خواہ گذاشت“

سیکڑوں کا انجام ان کے سامنے تھا، اسی پر قیاس کر رہے تھے، کچھ ہی دن پہلے اسی حق گوئی کے الزام میں مولانا عمار غوری کا سر اسی محمد تعلق کی تلوار سے اڑ چکا تھا، شیخ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جس زمانہ میں محمد تعلق پر جدید دین کی تجویز کا خط سوار تھا مولانا عمار غوری کو بلا کر اس نے پوچھا۔

”فیض خدا منقطع نیست چرا باید کہ فیض نبوت منقطع شود“

شیخ محدث نے لکھا ہے کہ ”مولانا عمار غوری نے فریاد کر دیا کہ ”خوہی گئی“ آخر جہنم میں گہہ خوری کے لیے اُس نے حکم دیا کہ ”اور اذبح کینہ و دربارش بر آرد“ ص ۲۰۱

اور ایسے واقعات تو ہر دن بلکہ دن کے اکثر گھنٹوں میں پیش آتے رہتے تھے، البتہ زیادہ تر اس کے ستم کے تحت ہمتیں بچا رہے وہی لوگ تھے جو اُس کے دربار کے ملازم تھے، معمولی قصور پر قتل کی سزا پاتے تھے، مولانا عمار رحمۃ اللہ علیہ ان عاشقانِ پاک طینت میں ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں ”بناک و خوں غلطین“ کی رسم کو زندہ کیا تھا، رضی اللہ عنہ۔

بہر حال مولانا زارادی بھی اسی رسم کی تازگی پر کمر ہمت چست کیے بیٹھے تھے، لیکن خدا ہی جانتا ہے کیا صورت پیش آئی کہ تعلق مولانا کی زبان سے ایسی سخت بات سننے کے بعد بھی خاموش ہی رہا، بلکہ بجائے اس کے خاصہ طلب کیا۔ اور مولانا کو اپنے ساتھ بٹھا کر ”دریک صحنک بطعام خوردن مشغول شدند“

ایسی فقرہ ہر جہنمستان کی جدید نبوت اور جدید وحی کے مدعی قادیانی مرزا کو ملتا تھا، اسی تعلق فقرہ پران کے نبی کی دیوار قائم ہو، کاغذ اور سیاہی کی کمی قادیان میں تو کبھی محسوس نہیں ہوئی، لیکن تخیل و تجزیہ کے بعد سارے ہفتات کا خلا اسی ایک فقرہ میں مندرج ہر حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہو۔ صدیوں کے بعد پھر اسی تعلق یا بخوبی نے قادیان میں زور باندھا ۱۲

مولانا کھانے میں شریک تو ہو گئے، لیکن چہرہ کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر سخت بار ہو تعلق کو بھی ان کے اس بار کا احساس ہو رہا تھا، لیکن خلافت معمول وہ اور نہ پڑتا جاتا تھا، حتیٰ کہ مولانا کی دل دہی کے لیے۔

”گوشت از استخوان جداجی کرویش مولانا فرالدین می بناد“

مگر مولانا پر وہی ناراضگی کی علامت برابری تھی ”باکراہ تمام اندک اندک تناول می کرد“ خدا خدا کر کے کھا نا ختم ہوا، اور مولانا کو رخصت کرتے ہوئے تعلق نے حکم دیا کہ روپیہ کی ایک پتیلی اور اونٹنی کپڑے کا ایک بھتان ہدیہ پیش کیا جائے۔ اس کی نیت فاسد تھی، ارادہ کیے ہوئے تھا کہ اس ہدیہ کو اگر مولوی نے واپس کیا، بس روپیہ کو خلافت سنت قرار دے کر گردن اڑا دوں گا، اس وقت سلطان المشائخ کے صحبت یافتہ قطب الدین دیرجان پر کھیل گئے اور قبل اس کے کہ مولانا کی طرف ہدیہ بڑھایا جائے، دیر نے ان کی طرف سے خود لے لیا، دیر کو یقین تھا کہ مولانا واپس کرینگے اور دیوانہ اسی کو کار براری کا ذریعہ بنائیں گے، خدا خدا کر کے مولانا کو تعلق کے دربار سے نجات ملی اور بخیر و خوبی گھر واپس ہوئے۔ میر خور کا بیان ہے کہ مولانا کے چلے جانے کے بعد قطب الدین دیر پر تعلق کا سارا نزلہ رجوع ہو گیا، چلا چلا کر ان کو فحاطب کر کے کہنے لگا۔

”سے فردر شگال این چر کرتا بود کہ کردی اول کفشہائے فرالدین را زیر بغل گرفتی بعدہ

جامہ و سیم او خود پسندی، و اور از تیغ من خلاص دہانیدی دہلائے او بر خود گرفتی“

لیکن دیر نے جو کچھ کیا تھا، طے کر کے کیا تھا، بادشاہ کے ان غضبناک بلکہ پیغام موت کے فقرے پر آزادی کے ساتھ انہوں نے بھی جواب دیا۔

”اوستا من است و خلیفہ محمد و من مرا شاید کہ کفشہائے او بتیم بر سر گیرم نکیت کزیر

بغلے و جامہ و سیم را خود چہ اعتبار است“

تعلق ان کی صاف گوئی سے متاثر ہوا، پہلے تو بولا

”اسی اعتقاد ہائے کفر آمیز را بگذار و الا ترا ہم خواہم گشت“

گویا اُس داور پیر کی عظمت اس کے نزدیک ”اعتقاد ہائے کفر آمیز“ تھی مگر ”خواہم گشت“ کی دھکی دھکی سے آگے نہ بڑھ سکی۔

اور یہ عجیب بات ہے کہ اسی قسم کا ایک واقعہ تعلق ہی کے ساتھ سلطان المشائخ کے ایک اور تربیت یافتہ بزرگ حضرت شیخ قطب الدین منور کا بھی ہے، یہ شیخ کبیر شکر گنج کے مشہور خلیفہ حضرت جمال الدین ہانسوی کے پوتے ہیں، ہانسی ہی میں ان کا قیام رہتا تھا، محمد تعلق برسیل دورہ ہانسی پہنچتا ہے، اطراف کے لوگ اُس سے ملنے آتے ہیں، لیکن شیخ قطب الدین منور اپنی جگہ سے نہیں ہلتے ہیں، محمد تعلق کو اس کی خبر ملتی ہے، حاضری کا فرمان صادر کرتا ہے اور حسن برہنہ نامی امیر کو حکم دیتا ہے کہ فوراً شیخ کو بارگاہ سلطانی میں حاضر کیا جائے، حسن برہنہ ہانسی پہنچتا ہے، شیخ کو بادشاہ کا حکم سناتا ہے، شیخ پوچھتے ہیں، جبراً لانے کا حکم یا میری مرضی کو کبھی دخل ہے اُس نے کہا کہ جبراً جس طرح ممکن ہو لاؤ اسی کا حکم ہے۔ شیخ بیوی کے پاس جاتے ہیں، خدا کے حوالہ ان کو اور ہال بچوں کو کرتے ہیں۔ ”مصلی برکت، عصا دست گرفتہ پیادہ پارواں شد“ حسن گھوڑا پیش کرتا ہے، انکار کیا گیا، ہانسی سے باہر نکلے ہوئے اپنے آبا و اجداد کے مقبرے کے سامنے سے گزرتے ہیں، فرماتے ہیں

”من از کنج شایا اختیار خود بیرون نہ آمدہ ام مارا می برند“

شاہی بارگاہ ہانسی نامی قریہ میں تھی، جو ہانسی کے قریب ہے لیکن بادشاہ بجائے ملاقات کرنے کے حکم دیتا ہے کہ شاہی کیمپ کے ساتھ ان کو دلی لے چلو، اب ساتھ ساتھ منزل منزل دلی پہنچتے ہیں، دلی میں ان کے صاحبزادے سیال نور الدین بھی آجاتے ہیں، تعلق شیخ کی حاضری کا حکم دیتا ہے، شیخ نور الدین صاحبزادے بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، شاہی محل سر میں

لے لے لاش! اس زمانہ میں تعلق نہ ہوا، بہت پہلے پیدا ہو گیا، ورنہ قادیان کے سوا، ہندوستان کے اور بہت سے دائرہ میں اس کی پوجا ہوتی۔ گویا جن باتوں کو آج ہم سن رہے ہیں، ان سب کا بانی باقی رہی تھا۔

دونوں باپ بیٹے داخل ہوتے ہیں، ہر طرف ننگی تلواریں لیے سنتری ٹہل رہے ہیں، درودیوار سے دہشت و خوف کی بارش ہو رہی ہے، شیخ قطب الدین مطہر آگے بڑھے چلے جاتے ہیں، لیکن کس نوجوان شیخ نور الدین کی ٹانگوں میں لرزش پیدا ہوتی ہے، بیٹے کو پلٹ کر شیخ اس حال میں پاتے ہیں، فرماتے ہیں۔

بابا نور الدین اعظم والکبریا، اللہ! یعنی بابا نور الدین بڑائی اور عظمت صرف اللہ ہی کے ہے۔
یہ وہ نشہ تھا، توحید کا جو سلطان المشائخ کی مجلس میں پلایا جاتا تھا، نور الدین سنبھل جاتے ہیں، تحت سامنے نظر آتا ہے۔

ہاتھ میں تیر و کمان ہے، بادشاہ کا غصہ سے چہرہ بگڑا ہوا ہے، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں، شیخ السلام علیکم کہتے ہیں، مصافحہ کے لیے بادشاہ ہاتھ بڑھاتا ہے، شیخ ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ کاٹنا تھا کہ قلمی کارنگ حق پڑ جاتا ہے، خدا جانے کیا کچھ کہنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، لیکن اب زبان سے جملہ الفاظ اس کے نکلے ہیں وہ یہ ہیں۔

”من در دیار شماریدیم تربیت ز فرمودند و ملاقات خویش مشرف ز گردانیدند“

شیخ اسی توحیدی سکینت و وقار کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔

”ایں درویش ز درادریں محل نمی دارد کہ ملاقات بادشاہان کند، در گوشہ بدعا گوئی بادشاہ

و کا خاہل اسلام مشغول می باشد، معذوری باید داشت“

تعلیق چپ ہو جاتا ہے، اور فیروز بابر بک جو بعد کو فیروز شاہ کے نام سے مشہور ہوئے ان کا حکم دیتا ہے ”اپنے مطلوب شیخ ست، پہچان کینہ“

شیخ بک فرماتے ہیں: ”مقصود من فقر و مطلوب من کج جود پرست“

محمد تقی، یمن کرآن کو رخصت کر دیتا ہے، میر خور نے تعلیق کے ایک نامی امیر نظام ملک، بکیر عظم کے حوالہ سے یہ رایت لقلز کی ہے کہ شیخ کی روانگی کے بعد محمد تقی نے اہل دربار کو مخاطب کر کے کہا کہ میں کسی نے مجھ سے آج تک مصافحہ کیا،

”البتہ دست اور زید اگر اس بزرگ کی بقوت دین دست و محکم گرفتہ بود از

بیاضے او مہابت دین احساس کروم“

لیکن دین کی یہ مہابت اور ہمت میں یہ قوت کہ محمد تعلق جیسا جبار بھی، ان کی نگاہوں میں پریشہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا تھا، یہ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ آگے قصہ سنئے تعلق نے فیروز شاہ، اور مولانا ضیاء الدین برنی کو شیخ کے پاس بھیجا کہ ان کو مطلع کرو ”بادشاہ ایک لک تنگہ افام فرمود“

خبر شیخ کو پہنچتی ہی، بے ساختہ زبان مبارک سے ”نمود باشد اس درویش یک لک تنگہ قبول کند“ مگر سا جواب دے دیا جاتا ہے، دونوں بادشاہ کی خدمت میں شیخ کے انکار کی خبر پہنچاتے ہیں، ”فرمان شد کہ پنجاہ ہزار دہید“

مگر شیخ کو انکار ہی پر اصرار رہا، آخر میں تعلق عاجزی کے ساتھ کہلا بھیجتا ہے۔

”اگر شیخ اس مقدار قبول نہ کند خلق مرا چہ گوید“

بالآخر بڑے رد و کد کے بعد دو ہزار پر بات طے ہوئی، شیخ اس رقم کے لینے پر راضی ہو گئے اور اس لیے راضی ہو گئے کہ فیروز شاہ اور برنی دونوں نے عرض

کیا کہ ”اے ہم آریں تو نام پیش تخت ذکر کردن کہ شیخ اس ہم قبول نمی کند“

شیخ قطب الدین نے دونوں کو جواب دیا:-

”سبحان اللہ درویش را دو سیر کھچڑی وانگے سیر روغن کفایت باشد ہزار ہا چہ کند“

یہ چیز تھی جو سلطان المشائخ دین کے خادموں کے قلوب میں پیدا کرتے تھے۔ جس دل سے ہزار ہا کا وزن نکل گیا۔ اگر ”تعلق“ کا وزن پشک شتر سے بھی کم اسے محسوس ہو تو اس میں تعجب

کی کیا بات ہے۔ روپیے والوں کا بوجھ تو وہی اپنے اندر پاتے ہیں جن کے دل پر روپیہ کا وزن ہو جب روپیہ ہی کا وزن نہ رہا صرف دو سیر کھچڑی اور دانگے سیر روغن زرد زندگی گزارنے

کے لیے جنہیں بس کرتا ہو وہ بھلا کسی کے بس میں آسکتے ہیں؟

سبک روح تجر بھی کہیں پابند نہ تھیں شمیم گل کے نقاشا، ذرا تصویر تو کھینچو
 اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ یہ شیطان ہو جو اپنے دوستوں کو دھماتا رہتا ہو
 فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنَ اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ پس نہ ڈرو ان سے اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔

کے قرآنی حکم کی تعمیل کی شکل ہو، بلکہ اس کا زندہ اور کھلا ہوا تجربہ ہو کہ ”الشیطان“ کی ولایت سے ٹوٹ کر حق تعالیٰ کی ولایت ہی کو جو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں، ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی قوت بھی دھکی نہیں دے سکتی ”محمد تفلک“ کی عنان گسیختہ طغیانیاں بھی جس دل کو ہلا نہیں سکیں، خود اندازہ کرنا چاہیے کہ ایمان قوت کے جن لامحدود خزانوں سے قلوب کو بھر دیتا ہو، اس قوت کو جانچنے کے لیے اس سے بھی بہتر کبھی کیا اور مل سکتی ہو، جس کے کام ہی سے نہیں صرف نام کے سننے سے بھی روح لرز جاتی ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولایت الہیہ کے وارثوں کا صرف مصافحہ بلکہ صرف ”سیماء فی وجہ محمد من اثر السجود“ کی ایک جھلک اسی کو کپکپا دیتی ہو، شیخ قطب الدین منور کے صاحبزادے شیخ نور الدین کا بیان ہو، میر خورد نے غالباً براہ راست ان کی زبان سے سنا ہے کہ بارگاہ شاہی کے صرف جلال سے مرعوب ہو کر حجب ان کے پاؤں میں لغزش پیدا ہوئی، اور شیخ منور نے ان کو الکبر یا رتد“ کی ڈانٹ سے چونکایا تو فرماتے ہیں

بحر دآں کہ میں سخن (العلیۃ والکبر یا رتد) بسج من رسید تقویتہ در باطن من طاہر گشت

اطمینانے دستہا سے حاصل شد

کبسا اطمینان کیسی پشت پناہی، جس کا احساس ان کے نوجوان قلب نے محسوس کیا؟ خود کہتے ہیں: چنانکہ آن ہیبت و عجب الاولیٰ من بکلی زائل شد

تفلک کے دربار میں دو روحیہ تھیں پوشش تنیع بکر و گردن بدوش امراء و ملوک پر ابابا سے جو لوگ کھڑے تھے، غالباً شیخ نور الدین اسی دلائل ہوش ربا سے متاثر تھے لیکن فرماتے

ہیں کہ احساس کی تبدیلی کے ساتھ ہی "آن امراد لوک در نظر من ہچو گو سپندان نمودند" یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، ذاتی تجربہ ہے۔ اپنا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے، پہلی دفعہ نہیں بلکہ جب کبھی "ایک ہی کا خوف دل میں قائم ہوا تو ہر ایک کا ڈریوں ہی نکل بھاگا ہے" آدم اور آدم کی اولاد ڈرنے ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے اس کی سرشت کی افتاد، اور فطرت کی ساخت یہی ہے مجاہدین یا پاکلوں کے سوا آدمی کی عقل جب تک سلامتی اور صحت کی حالت میں رہتی ہے ڈرنے کا مشورہ دیتی رہی لیکن فرق صرف اس قدر ہے کہ "ایک" سے اگر آپ نہیں ڈرینگے، جس سے ڈرنے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، تو عقل مجبور ہے کہ "ہر ایک" سے ڈرنے کا آپ کو مشورہ دے، لیکن بجائے ہر ایک کے اگر "ایک" ہی کی خشیت اور ڈر میں آپ کا دل ڈوب گیا، اسی کی عظمت اور کبریا کے استحضار و شعور میں غرق ہو گیا، تو اس وقت وہ عقل ایمان کی روشنی میں "ہر ایک" سے بے پروا ہونے پر اصرار کرتی ہے۔

میرے نزدیک صحیح حریت اور آزادی یہی ہے، باقی جو لوگ نہ ایک سے ڈرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے بھی نہیں ڈرتے، کم از کم میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اپنے عقلی احساسات کے کچلے بغیر اس دعوے کی ہمت ان میں کیسے پیدا ہوتی ہے، جو بے زور ہے، اس کو زور والوں سے قطعاً ڈرنا چاہیے جو ہمتا ہے اس کو ان لوگوں سے دہنا چاہیے جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، بند و قیں ہیں، اس وقت تک ڈرنا چاہیے، دہنا چاہیے، جب تک کہ کسی زیادہ زور آور کی ولایت و حمایت کا اسے یقین نہ حاصل ہو جائے۔ زندگی میں بھی۔

حَقُّهُ بِنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اللّٰہ میں بس ہو بڑا چھاکیل

کی نہ ہلنے والی چٹان پر اپنے آپ کو جو کھڑا پاتا ہو، اور موت یا قتل کے متعلق بھی۔

وَلَمَّا مَاتَ وَقُتِلَتْهُ لَالِي اللّٰهُ تَحْتِ شَرِّهِ اور اگر تم مرنے یا قتل ہونے تو اللہ ہی کی طرف اٹھ جاؤ گے۔

جاؤ گے۔

کی نہ بچنے والی روشنی اس کے سامنے جگمگا رہی ہو، لیکن اس کے بغیر جن کمزوروں کی یاں سے

”ہم کسی سے نہیں ڈرتے“ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی“ کے الفاظ بھکتے رہتے ہیں، یقین کیجیے کہ یا ان کی عقل جنوں کی آفت سے مآذت ہو۔ یا جو کچھ وہ بولتے ہیں، صرف بولنے کے لیے بولتے ہیں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے صرف کہنا چاہتے ہیں، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے دماغی تصحیح کے ساتھ قلبی اصلاح کا جو ایک مرکب نظام اس ملک میں قائم کیا تھا، اس کے حیرت انگیز نتائج و آثار ہندی اسلام کی پہلی صدی پوری تک محدود رہے اس میں شک نہیں کہ نتائج کی آب و تاب، ان کی تازگی اور رونق میں دن بدن انحطاط پیدا ہوتا رہا، ان چھ صدیوں میں اتار چڑھاؤ کے میوے حواریت سے گزرنا پڑا لیکن یقین کیجیے کہ اس وقت تک جب تک کہ ہماری زندگی کی واپس سانس اس ملک میں پوری ہوئی، حکومت کے چراغ کی آخری ٹٹلنے والی لوجب تک نہ بجھی تھی، اور بزرگوں سے تعلیم و تربیت کا جو نظام وراثت میں، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچا تھا، جب تک کہ آخری برہمن کا وہ شکار نہ ہوا تھا، اس وقت تک ان انقلابی ہستیوں کے سوا جو اس ملک کی دینی و علمی تاریخ میں ”مقام خاص“ کے مالک ہیں، یوں بھی ملک کا کوئی گوشہ ان رسیدہ پھلوں سے خالی نہ تھا جس کا پھلنا تعلیم و تربیت کے اس ”شجرہ طیبہ“ میں تقریباً لازمی تھا، جسے صدیوں کے مسلسل تجربات کے بعد ہمارے بزرگوں نے یہاں نصب فرمایا تھا، ضخیم تاریخ مرتب ہو سکتی ہو، اگر کتابوں سے ان کے کبھرے ہوئے حالات ایک جگہ جمع کیے جائیں۔ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے تقریباً ہندی اسلام کی پہلی صدیوں کے چند نمونے اب تک پیش کیے ہیں، اب تک میری گفتگو کا دائرہ زیادہ تر ان ہی بزرگوں کی حد تک محدود رہا ہے، جن کا تعلق ساتویں اور آٹھویں صدی کے آغاز سے ہے، اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں گیارہویں بلکہ بارہویں صدی ہجری کی مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کی ”مختصر کتاب“ ”ماثر الکرام“ سے اخذ کر کے پیش کرتا ہوں، جس کا کسی صوبہ، باضلع، یا تعلقہ کے باشندوں سے ہمیں بلکہ زیادہ تر اردو کے قصبہ ”بلگرام“ ہی کے لوگوں سے تعلق ہے، ایک قصہ۔

کی پیداواروں کا جب یہ حال تھا، تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے، کہ سارا ملک کس رنگ میں رنگین ہوگا، اس میں شک نہیں کہ بلگرام کا شمار ہمیشہ سے ہندوستان کے ایک مردم خیز قصبوں میں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کو علم یا دین کی کوئی خاص مرکزیت حاصل تھی خود مولانا آزاد بھی باوجود وطن دوست ہونے کے یہ مانتے ہیں کہ خود اودھ ہی میں بلگرام جیسے بیسیوں قصبات تھے، ابوالفضل نے تو بلگرام کے ذکر میں لکھا ہے۔

”تعبداً یہ خوش ہوا، بیشتر مردم آں خوش فہم و سرود سرا“

آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خوش فہمی کے ساتھ جہاں سرود سرائی کا بھی لوگوں کو عارضہ ہو، وہاں خوش فہمی سے صحیح استعمال کہاں تک لیا جاسکتا ہے، گو اسی کے ساتھ ابوالفضل نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”راہنچا چاہے ست کہ ہر کہ چل روز آب اذو آشاہ شناسائی و جن منظر فزاید“

شناسائی کا واٹھ علم کیا مطلب ہے، دقت نظری یا معرفت کچھ بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو خوش اعتقادی کے زمانہ کی باتیں ہیں، خوش اعتقادی کا ایسا زمانہ کہ ابوالفضل جیسے بد اعتقاد آدمی کو بھی اس کے تذکرہ میں مذمت محسوس نہیں ہوتی، لیکن بد اعتقادی کے اس علم دور میں اب لنوؤں کے پانی سے جمبول شناسائی کی کون توقع کر سکتا ہے۔

بہر حال میری غرض یہ ہے کہ ان مثالوں کو مثالوں ہی کی حیثیت سے پڑھنا چاہیے، یہ خیال غلط ہوگا کہ یہ بلگرام کی خاص خصوصیت تھی، بلکہ اس زمانہ کے ماحول کی یہ عام پیداواریں تھیں، جن میں بلگرام نے بھی اپنا حصہ پایا تھا،

میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستانی تصوف خصوصاً طریقہ چشتیہ کی خاص خصوصیت ”سلوک بالقرآن“ تھی، گو ”براہمہ دعویٰ عجیب تھا، لیکن محمد احمد جو شواہد اور دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان سے دیکھنے کے بعد کئی لوگوں کا تعجب باقی رہا ہوگا لیکن وہ مثالیں تو راتوں اور آٹھویں صدی کی تھیں، اب آئیے گیارہویں یا، سہویں صدی میں گئے، دیکھیے کہ ہندو

مسلمان اس وقت تک بھی قرآن کو کس طریقہ سے استعمال کر رہے تھے۔

مولانا آزاد نے سید نور اللہ نامی ایک صاحب کا ذکر کیا ہے، مولانا ان کے دیکھنے والوں میں ہیں اس لئے جو کچھ سنایا جائیگا، شنیدہ نہیں، بلکہ زیادہ تر وہ دیدہ ہی ہوگا، ان ہی سید نور اللہ صاحب کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ دماغی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد قلبی تصحیح کی فکر میں گھر سے باہر نکلے دلی پنچے کسی پڑ پڑ جی نہیں، سیدھے سلطان المشائخ کے جوار میں ڈیڑھ ڈال کر بیٹھ گئے، کچھ دن کے بعد یہاں سے پھر بلگرام ہی واپس گئے بلگرام میں اس وقت دولٹے دل کا کام سیر لطف اللہ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد تھا، مولانا آزاد بھی خود ان ہی کے دست گرفتہ ہیں، عوام سید صاحب کو میر لہ تھا یا پیر لہ تھا کے نام سے پکارتے تھے، اور مولانا آزاد اپنی کتاب میں ہر جگہ ان کو سید العارفین کے لقب سے ملقب فرماتے ہیں، سید نور اللہ سید الوافین میر لہ صاحب کے برادر صغیر تھے، ان ہی سے اگر بیعت حاصل کی اور ان ہی کی صحبت میں اپنے علم میں عمل کے رنگ بھرنے کی مشق ہم پہنچنے میں مشغول ہوئے۔ استعداد بالائے حق رنگ بہت جلد نکھرنے لگا، مولانا ہی فرماتے ہیں "حالت عجیب ہم رسانید" یہ حالت عجیب کیا تھی؟ "شہا چشم کم برہم می زد" لیکن رات کی ان تاریکیوں میں کیا رتا۔ سے گنتے تھے، دور بین اگلا کرا آسمانی نضاؤں میں دب اصغرا و دب ابر کی جستجو کرتے تھے، مولانا فرماتے ہیں۔

و اکثر اوقات می گزشتہ راجع گاہے و گاہے در سجود شب راجع کو دے

استغراق کا یہ عالم تھا کہ

"ایماناً بعض اوقات حالت ورود کہ تا یا زودہ روز بیشتر اکل و شرب نمی پرداخت"

مگر باوجود اس استغراق کے جوان کا ایک خاص حال تھا، بیداری کی یہ کیفیت تھی کہ سید العارفین کی مجلس میں ایک روز قلندر بیٹھا تھا، کہیں سے فرامیر راجوں کی آواز آئی، قلندر نے میر صاحب کو چہیزنے کے لیے کہا،

”جائے کہ مزامیرست رواں باید شد“

سید نور اللہ جو عموماً خاموش رہتے تھے وہ بھی سامنے بیٹھے تھے، مہر سکوت ان کی ٹوٹی ہوئی، قلندر سے پوچھتے ہیں: ”در انجا چیست؟“

قلندر نے قلندرانہ جواب یہ دیا۔ گفت ”اللہ است“

یعنی ”جہاں با جاہر دہاں خدایہ“ اس فقرہ کا سننا تھا کہ سید نور اللہ میں حمایت شریعت کی لگ پھر ک اٹھتی ہو، کھڑے ہو جاتے ہیں، قلندر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور گرجتی ہوئی آواز میں ”بخیر اللہ انہما“ صرف دعویٰ نہیں دلیل کا سوال تھا، قلندر کی ساری قلندریت غائب ہو گئی، کھیا فی صورت بنا کر ان کا منہ دیکھنے لگا، سید صاحب پر جلال طاری تھا، آخر سید العارفین نے اٹھ کر قلندر کو ان کے ہاتھ سے نجات دی،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین ہو رہی تھی، سید صاحب کو ہوش آگیا، مگر جانتے ہو، یہی ہوش بے ہوشی سے کب بدلتا تھا، کیا طبلہ کی کسی تھا پ، یا کسی راگ کے الاپ پر، مولانا آزاد زادی ہیں،

”شبے نماز تراویح بہ جماعت می خواند“

قرآن سن رہے تھے، براہ راست خالق کائنات کے مخاطب تھے

امام بریں آیت رسید فلنضجکوا نلیلا ولکینکو کثیرا رقم ہنسا کرو اور

چاہیے کہ زیادہ رویا کرو، درحین نماز یہ ہوش افتاد

خدا جلے کب ہوش آیا، مگر آیا تو کس حال میں آیا، تا پندر روز از انہ نیاسود

جس ”اللہ کو الہ بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لہا نور کے سپرد کیا تھا، اسی

ای کی تلاش میں سید صاحب کو کہیں رکاوٹ پیدا ہوئی، پیر سے شین رہا ہوئے، بعض

اشغال اور تدبیریں بتائی گئیں، مشکل حل نہ ہوئی

میں جب کہتا ہوں کہ ہندوستان کا نصیب قرآنی قدسوت، ان لوگ جہاں ہوتے

ہیں، آپ اس سلسلہ میں جو کچھ سن چکے وہ تو سن ہی چکے لیکن وہ تو ہندی اسلام کی ابتدائی قرون کی باتیں تھیں، سینے بارہویں صدی میں بھی سلوک کی راہ میں مرید رکاوٹ محسوس کرتا ہو پیر علاج تجویز کرتا ہو۔

”برو قرآن مجید حفظ کن“ آثار اکرام ص ۱۲۰

جس کی تلاش تھی، اس کے پانے کی قریب ترین راہ یہی ہو سکتی تھی، محبوب مل بھی جائے۔ ع” تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہارے سامنے“ کا نظارہ بھی پیش آجائے، لیکن دل کی سیکھی” کچھ اپنی ہم سنائیں، کچھ وہ سنائیں اپنی“ کے بغیر کیا مسٹ سکتی ہو؟ ”قرآن حفظ کن“ اسی کی تدبیر تھی، مولانا آزاد فرماتے ہیں۔

”چند جزا قرآن حفظ کردہ بود کہ عقدہ اخلال پذیرفت“

اب بات ہی کیا باقی رہتی ہو، عمر زیادہ گزر چکی تھی، لیکن چند جز کے بعد کل اجزاء قرآنی کے حفظ کی دھن سوار ہو گئی، جب تک جیتے رہے، اسی شغل میں جیتے رہے۔

”بست و پنج جز یاد کردہ بود“

کہ جس وقت کے لیے جی رہے تھے، وہ وقت آگیا، مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ جب ”وقت احتضار رسید“ پوچھا گیا ”تمہارے بہ خاطر دارید“

ساری آرزوؤں کو سینے سے نکال کر ایک ہی آرزو کی لذتوں میں جو ڈوب گیا تھا، سنتے ہو، بارہویں صدی کا ہندی مسلمان بھی یہی جواب دیتا تھا

”ہمیں تمنا باخود دارم کہ پنج جز قرآن باقی ماند فرصت حفظ نہ یافتم“

پانچ پاروں کے حفظ کی تمنا گو تک لیجانے والے کی وفات کی تاریخ مولانا آزاد کو

”بشائی لکم الیوم جنات“ ملی۔

جس قرآن میں حفظ کرتے تھے وہ گم ہو گیا، گھر کے لوگوں کو تلاش تھی، خواب میں آئے اور اطلاع دی کہ ”قرآن در خانہ فلاں در قلاں محل ست“ اور بیداری میں لوگوں نے ”چوں خبر گرفتند بہانجا یافتند“

اللہ کی راہ میں مرنے والوں کے متعلق قرآن میں "بل احياء" یعنی وہ مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں کی خبر دی گئی تھی، خواب میں جس خبر دینے والے کی بات بیداری میں دیکھی گئی کیا خواب کی اس تجربی تفسیر کے بعد بھی یہی سمجھا جائیگا کہ ایسے لوگوں کا صرف نام زندہ رہتا ہے، ورنہ واقع میں وہ معدوم ہو جاتے ہیں۔

مولانا آزاد نے بارہویں صدی کے اس واقعہ کے ساتھ دسویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز تنکر بار جو حضرت شاہ ولی اللہ کے اجداد میں ہیں یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک قاری حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اسناد ہوا کہ کچھ سناؤ، خوش الحانی کے ساتھ سورہ ق کی تلاوت اُس نے شروع کی، جوں ہی کہ

"بَايَحْنُ اقْرَبُ الْبَيْدِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (میں اُس کی شہ رگ سے بھی زیادہ

نزدیک ہوں) رسید حالت شوق غلبہ کر د، سہم تہہ کلاہ از سر مبارک برقص آورد"

قاری طبع عالی کا مذاق شناس تھا، اب تک جو قریب سے آگے بڑھ کر اقرب کی

لے فقیر سے حضرت مولانا حبیب الرحمن خان صاحب شروانی سابق صدر الصدور سرکار آصفیہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ان کے چچا نواب عبدالشکور خان مرحوم کے پاس حضرت مولانا عالم علی صاحب گینوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، مولانا کو کثرت قبور میں خاص ملکہ تھا، ایک دن قبرستان تشریف لے گئے، ایک بی بی صاحبہ جن کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا ان کی قبر پر مراقب ہوئے، اور فرمایا کہ ان بی بی صاحبہ کے پاس کسی نے اپنی جوتیاں امانت رکھنے کو دی تھیں اس عرصہ میں ان کا انتقال ہو گیا، کبھی ہیں کہ ان جوتیوں کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، پتہ یہ بتاتی ہیں کہ فلاں گھر کے فلاں مقام پر جو صندوق رکھا ہوا ہے، اس کے کپڑوں کے نیچے جوتیاں ہیں، جس کی امانت پر پہنچا دی جائے، لوگوں کی تلاش کیا، ٹھیک جوتیوں کا جو پتہ انہوں نے دیا تھا، وہیں نکلیں، حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں محمد مجاہد کا بھی واقعہ کچھ اسی نوعیت کا درج کیا ہے کہ خواب میں اپنے دوست صبی کو مرنے کے بعد انہوں نے اطلاع دی کہ میرے مکان کے چھپرے سینک کو اندر اشرافیاں رکھی ہوئی ہیں، جو ایک یہودی سے ہیں نے انہیں، تم یہودی تک ان کو پہنچا دو، مجاہد جنہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کے گھر گئے، پردہ کیا، اور چھپرے دیکھا تو ٹھیک جہاں پڑا انہوں نے اشرافیاں سے بھرے سینک کا پتہ دیا تھا، گھر والوں سے انہوں نے قصہ خواب کا بیان کیا، اور ان کی اجازت سے یہودی کو دے آئے یہودی اس قصہ کو سن کر مسلمان ہو گیا، اس قسم کے تجربات کا ایک ذخیرہ کتابوں میں ملتا ہے۔

شکل میں محسوس ہو رہا تھا، قاری نے جیسا کہ مولانا آزاد لکھتے ہیں،

باز حافظ آیت ہوا لقل والآخر والظاہر الباطن وهو بکل شیء علیہ

وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کا دانا و عظیم ہے

پڑھنا شروع کیا، مولانا لکھتے ہیں کہ

”شیخ راطنہ ذوق و حالتے بہم رسانید چون قرآن تمام کرد و آیت سبحان ربك

رب العزّة عتایصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العلمین

خواند حضرت شیخ ہر دو دست مبارک بر روی مشکبوس فرود آورد و بر سینہ فیض تجذیرہ

اہل مجلس کی نظر اسی پر پڑی کہ اچانک انہیں محسوس ہوا، کہ شیخ

”جان بجان تسلیم نمود“ ماثر الکرام ص ۵۰۔

میں صرف تونہ دکھارہا ہوں، ہندوستانی مسلمانوں کا جو تعلق قرآن سے تھا، ہندی

اسلام کی ابتدائی وسطانی و آخری صدیوں سب ہی کے نمونے اور سب ہی کی شہادتیں آپ

کے سامنے گذر رہی ہیں، استیعاب مقصود نہیں صرف ان چھوٹوں سے جو آج اپنے بڑوں سے

اسی لیے روٹھے بیٹھے ہیں کہ ہندوستان میں پہنچ کر انہوں نے خدا کے کلام سے رشتہ توڑ لیا، رسول

کی حدیثوں کو اس ملک میں آکر چھوڑ دیا، ان نو آگاہوں کی آگاہی کی ایک راہ کھولنی ہے، ورنہ

ان واقعات کی اس ملک میں کب کمی رہی ہے، واقعہ یہ ہے کہ جن بزرگوں کے متعلق سمجھا جاتا ہے

کہ اس قسم کی وفات ان کی قرآن پر نہیں بلکہ کسی شعر پر ہوئی ہے، کسی نے

کشتگانِ خنجر تسلیم را ہر زمان ز غیب جانے دیگرست

شہادت کے کشتوں میں شریک ہو کر غیب کے زندوں میں اپنے آپ کو شریک کیا ”سجن

المومن“ سے آزادی کسی کو ”خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی“ پر میر آئی، تو کیا واقع میں

یہ سب شعر تھا، لوگ غور نہیں کرتے ورنہ جسے وہ شعر سمجھ رہے ہیں، قرآن میں پاسکتے ہیں، اور

کیا یہ کوئی ایک دو قصے ہیں، تسلیم کا وہ نظام ہی اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ جینے والوں میں مرنے کا

صحیح سلیقہ پیدا ہو جائے۔ ساری تربیت کا حاصل اسی دن سامنے آتا تھا جس دن اس دنیا سے وہ روپوش ہوتے تھے۔

میں نے کسی جگہ میرٹھب اللہ بگرامی کا ذکر کیا ہے کہ عہد جوانی میں ”درشن ماہ قرآن“ کر دے، مولانا آزاد نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ”سر حال شعار خود ساخت“ سپاہیوں کے لباس میں رہتے تھے، عالمگیر کے صاحبزادے محمد اعظم کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے، شانہزادہ کو اجین مالوہ کی صوبہ داری سپرد ہوئی، فوج بھی ساتھ گئی، میر صاحب بھی اندر قرآن اور باہر بیٹھال ڈنلوار لگائے شانہزادے کی فوج کے ساتھ اجین پہنچے۔

مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اجین کے قریب ایک مقام جس کا نام ”سرلے سی“ ہے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے، وہیں ”سرلے سی“ کے کسی باغ میں گھوڑے سے اترے، زمین پوش بچائی، خدام جو ساتھ تھے ان کو بھی روک لیا، گھڑی سے نیا سفید لباس نکالا، پہنا، شربت بنایا، پیا، اور ”بتلاوت قرآن مشغول گشت“ تلاوت ختم ہوئی، قرآن جزو ان میں رکھا گیا، اور خود ”چاکر شیدند“ چادر تنی کی تنی رہ گئی، لوگوں نے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ

”جال بحق سپردہ است“ رحمۃ اللہ علیہ (ماثر- ص ۱۲۸)

عالم نہیں، فاضل نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، فوج کے ایک سپاہی کو دیکھ رہے ہو جو فرزان نے اپنا اثرات پر قائم کیا تھا،

قرآن کے ساتھ جن کے اگلوں کا بھی یہی رشتہ تھا، پھلوں کا بھی یہی تعلق تھا، جو

لے میری ایک کتاب ”دم واپس“ کا بکھرا ہوا مواد غیر مرتب حال میں پڑا ہوا ہے، چند اجزاء اختصاریات کے عنوان سے القام دیوبند میں شائع بھی ہوئے تھے پھر سیٹھ کا موت نہ ملا، خدا کرے کہ توفیق میسر ہو، عجب واقعات ہیں، ان کے بھی جو رنے کے لیے جیتے تھے اور ان کے بھی جو جینے پر مصر تھے، لیکن بہر حال ان کو مرنا پڑا۔۔۔۔۔ میں نے مذکورہ بالا دو واقعات میں دراصل حضرت خواجہ بختیار کاکی اور حضرت حاجی امداد اللہ کشتی مبارک کی کے خلیفہ مولانا محمد حسین الہ آبادی کی دفاتر کی طرف اشارہ کیا ہے، جو عام طور پر مشہور ہیں۔ قطب صاحب کا انتقال پہلے شعر پر اور مولانا الہ آبادی کا دوسرے شعر پر ہوا۔ ۱۲

درمیان میں تھے، ان پر بھی یہی کیفیت طاری تھی، خواص بھی اسی رنگ میں عوام بھی اسی حال میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی اپنے بزرگوں سے منہ پھلانا ان عزیزوں کا دست ہو سکتا ہے، جن کے منہ خواہ جتنے بھی پھولے ہوئے ہوں، لیکن ان میں شاید کسی ایک کا دل بھی قرآن کے لیے اتنا پھیلا ہوا نہ ہوگا، جس انشراح اور وسعتوں کا نظارہ ہم ان بزرگوں کے قلوب میں کر رہے ہیں۔

فَاِذَا فُتِّرَ فِي النَّاقُورِ جب صور میں پھونکا جائیگا۔

والی مشہور قرآنی آیت سے اثر پذیر ہو کر جامع ترمذی میں ہر ایک تابعی خَوْصَفِیَّہ عَلَیْہِ (چکر اکبر نامہ میں گہ پڑے) اور اسی بیہوشی میں وفات پا گئے، بلاشبہ یہ واقعہ بھی اہم تھا، اور ہے، اسی لیے ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اس کو جگہ دی، لیکن پوری کتاب میں ایک واقعہ ہے، لیکن قرآنی مخدرات کی دہریوں، بلکہ جاں بر آریوں کے کرشموں کو دیکھ رہے ہو، ہندوستان کی کوئی کمی ہے، یا ران عزیز!

نام نیکو رنگاں صنایع مکن

آخر حدیث میں بھی تو ہے

اَذْكُرُوا مَوْتَكُمْ بِأَلْحُسْرِ اپنے موتی کا ذکر نیکی سے کیا کرو۔

هَذَا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

اس سلسلہ میں سر دست جو کچھ کہنا چاہتا تھا، کہہ چکا، آخر میں ایک بات جس کا گذشتہ بالا واقعات میں مولانا آزاد نے تذکرہ کیا ہے، دل چاہتا ہے کہ تنبیہ کیے بغیر اسے نہ چھوڑا جائے، میرا اشارہ سید نور اللہ کے ترجمہ کے اس جزو کی طرف ہے یعنی مولانا آزاد نے جو یہ لکھا ہے۔

”دقتی اور ادرے اس راہ مشکے پیش آمد بخیمت سید العارفین اظہار کرد، حضرت

تشکلا فرمودند عقده وانہ شد آخر فرمودند برقرآن غیر حفظ کن، چند جز از قرآن حفظ کردہ بود کہ

عقدہ انحلال پذیرفت، آمدہ بہ پایائے حضرت افتاد باقی قرآن یاد کردن گرفت (ص ۱۲۰)

اس واقعہ کا تفصیل ذکر ہو چکا ہے اس وقت اس کے نقل کرنے سے میری غرض پھر اسی

سلسلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، جس کا ذکر مختلف طریقوں سے پہلے بھی ہو چکا ہے، پوچھنا یہ چاہتا

ہوں کہ ”حفظ قرآن“ کو اس راہ کی شکل کے حل کا ذریعہ کیا جوگیوں میں بتایا جاتا ہے، ہندوستان

کا تصوف جوگیہ اور یوگیہ سے ماخوذ ہے، اس دعوے کے مدعیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اسی

تصوف کا نام جوگیت اور بیراگیت ہے؟ یہ سید العارفین جنہوں نے اپنے مرید کو حفظ قرآن

کا مشورہ دیا، ان کے طریقہ عمل کی خصوصیت مولانا آزاد نے یہ بیان کی ہے

”ریاضات شاقہ کہ آدمی را من ساد نمی فرمودند و اگر در اربعین من نشاندند اغذیہ لطیف

می دادند می فرمودند کہ قوام انسان غذا ہست اگر تندرست است جہاد از خود

می آید و اگر ناتوان تصور واقع شود“

اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً ان کے مرید سید نور اللہ کے متعلق جو یہ بات گزری

کہ گیارہ گیارہ روز تک کچھ نہیں کھاتے تھے یہ ان کا خاص حال تھا، یہ خیال کرنا کہ خود مرشد

کی طرف سے اس کی تعلیم دی جاتی تھی، میرے نزدیک اکثر یہ یہ صحیح نہیں ہے، اور کبھی کبھی اگر

ایسا ہوا بھی ہو تو اس کی حیثیت کسی وقتی علاج کی تھی، اسی قسم کا وقتی علاج جیسے حضرت

کعب بن مالک صحابی کا علاج بارگاہ نبوت سے وقتی طور پر یہ کیا گیا تھا کہ عموماً صحابہ کو

ان سے ملنے جلنے بات چیت کی ممانعت کر دی گئی تھی حتیٰ کے آخر میں ان کی اہلیہ کو بھی

اسی کا حکم دیا گیا تھا، جس کی تفصیل بخاری میں موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چالیس پچاس

دن کے لیے حضرت کعب کو یا ان کے ساتھ دواور صحابیوں کو جو اس حال میں رکھا گیا

تھا، اس کا تعلق ان کے خاص ذاتی خصوصیات سے تھا، اس کی حیثیت عام قانون

کی نہ تھی، مولانا آزاد نے یہ بھی ان ہی سید العارفین کے متعلق لکھا ہے کہ

”اذوق پو شیدن، و مرتع و وطن، و خود را در لفظ خلق و انمودن، منع می کردند و از تامل و کسب معاش که سنت سید انبیاء است باز نمی داشتند“

سید العارفین سے ان کے تصوف کا حاصل مولانا نے جو نقل کیا ہے وہ صرف یہ ہے
”مردانِ مست کہ ظاہریش با معالہ خلق متفق باشد، و باطنش در یاد مولیٰ مستغرق“

آپ اگر دیکھیں گے تو عام اسلامی صوفیہ کا آپ کو یہی مسلک نظر آئے گا، البتہ ان میں جو حضرات ملی اور دینی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پابند بنالیتے تھے، تو ظاہر ہی کہ کسب معیشت کا ان کو موقعہ کہاں سے مل سکتا تھا، خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو منصب نبوت و دعوت پر سرفراز ہونے کے بعد کوئی معاشی پیشہ اختیار نہیں فرمایا تھا، لوگ باوجود عموماً ان باتوں سے واقف ہیں مگر پھر بھی حیرت ہوتی ہے کہ آخر ہندوستانی جو گیت اور ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار میں لوگوں کو کیا مشابہت نظر آئی، جو یورپ کے اس افترا کے تسلیم کرنے پر مضطر ہو گئے۔ یورپ تو تصوف ہی نہیں، ہمارے سائے علوم بلکہ خود ہمارے دین ہی کو بھیرا

لے اور سید العارفین کے متعلق تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کسب معیشت سے لوگوں کو صرف ”بازنی“ داشتند یعنی منع نہیں کرتے تھے۔ مگر کسی مولوی یا کسی معاشی مسلمان نہیں بلکہ طبقہ صوفیہ کے سرخیل، اس راہ میں ایک خاص مکتب خیال کے بانی حضرت علامہ الدار الہی المکارم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے مولانا جامی نے نقیحات مشہور مطبوعہ مکتبہ میں ان ہی کا یہ قول نقل فرمایا ہے، یہ فرمائے کے بعد کہ حق تعالیٰ زمین و مزارع و جنگل و آفریدہ یعنی زمین اور اس کی کھیتیوں کو خدا نے مصلحت اور حکمت سے پیدا کیا ہے، حضرت سمنانی فرماتے تھے ”می خواند کہ معور باشد فائدہ بخلن رسد“ یعنی خدا چاہا کہ زمین اور اس کی قابل کاشت زمین آباد ہیں اور ان سے خلق اللہ کو نفع پہنچے اس کے بعد اگر خلق بداند کہ از عمارت دنیا کہ برائے فائدہ و دخل کنند نہ بوجہ اسراف چہ ثواب است ہرگز ترک عمارت نہ کنند یعنی دنیا کی آبادی جو بضر فائدہ اور آمدنی کی جائے محض فضول خرچی مقصود نہ ہو اگر لوگوں کو اس کا ثواب اور اجر معلوم ہو تو ہرگز زمین کو غیر آباد نہ رکھیں، اسی طرح اگر بداند کہ از ترک عمارت و گذاشتن زمین را معطل چہ گناہ حاصل می شود ہرگز نہ گذارد کہ اسباب او خراب شود یعنی غیر آباد رکھنے میں جو گناہ ہوتا ہے اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو ہرگز آبادی کے اسباب و ذرائع کے برباد ہونے پر کوئی تیار ہو سکتا ہے، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی پر آخر میں ارشاد ہر تمثیل سے سمجھا گیا ہے۔
ہرگز کسی کہ نہ دینے دارد کہ ہر سال ازاں زمین ہزار من فلفہ حاصل می تواند کرد اگر بقصیر و اہمال نہ صد من حاصل کند بسبب اس صد من خلق خلق دواقتہ بقدر ازل از صے باز خواست خواہند کرد (یعنی کسی کے پاس زمین ہے جس سے ہزار من

راہب اور ورقہ بن نوفل کی تعلیم سے اخذ قرار دیتا ہے، پھر ایک بیچارے صوفیہ نے کیا قصور کیا تھا، کہ اسلامی مصنفوں سے ان ہی کو باہر نکال کر سرقہ و انتحال کے الزام میں ان ہی کو گرین زدنی قرار دیا گیا، اس الزام سے اسلام کا کونسا شعبہ محفوظ رہی، ہندو فقیروں، جوگیوں، بیراگیوں کا طرز عمل کوئی ایسا پوشیدہ راز بھی تو نہ تھا کہ اسلامی صوفیہ کے طریقہ کار اور اس کا موازنہ اور مقابلہ ناممکن تھا، ابو الفضل طباطبائی بسطوں نے تحقیق کے ساتھ ”ہندی تصوف“ کی کیفیت لکھی ہے، کم از کم لوگ اسی میں پڑھ لیتے، میں طباطبائی کی کتاب سیر المتاخرین سے نقل کرتا ہوں کہ اس کے الفاظ ذرا مانوس ہیں، یہ بتا کر کہ ہندو درویشوں کی چند قسمیں ہیں وہ لکھتے ہیں۔

”مختیس راولی قسم، صنف سناسیاں ازاں خاک نشیناں جیسے مہر خاموشی بربل نہادہ

حرف زدن نہارند“

یہی لوگ منی ہوتے ہیں، یہ صوم صمت پر گویا عامل ہیں، جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی ہے، اگرچہ حضرت مریم کے قصہ میں قرآن نے اس روزہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فریقے ہر دو دست را مائل بآساں گذارند و بعضے خود را معکوس در درخت آویختہ

تکید تن خوشتن بآتش می نائند و چندے نظر بسوئے آساں برداشتہ نظر بر

آفتاب و دختہ دارند و ہرے بر پالیتادہ شب و روز می گذارند“

آپ ہی بتائیے کہ جو پانچوں وقت کی نماز اور وہ بھی باجماعت جس کے لیے پڑھنا

ضروری ہو، کیا وہ اسلامی صوفی ان عجیب و غریب مشاغل کو نہ ہیبا اختیار کر سکتا ہے، میری

ذیقہ صاف صفحہ ۲۶۹، غلط پیدا کیا جاسکتا ہے لیکن قصد اکوتا ہی اور غفلت کو کام میں لا کر بجائے ہزارین کے نو سو

ہی غلامی کھیت میں پیدا ہوا، تو سو سو جو شخص اس کی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے خلق اللہ کے ساتھ نہ پہنچ سکا تو یہ سو

سے غلامی غافل سست عمل کا شکار سے وصول کیا جائیگا اور اس کی باز پرس ہوگی، بلکہ جس طبقہ کا یہ خیال ہو اس

پر رہبانیت اور جوگیت کا آخر کس حد تک درست ہو سکتا ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے میری کتاب ”اسلامی معاشیات“،

گفتگو کا تعلق ان بازاری بھنگڑوں سے نہیں ہر جنوں نے بے دینی کا نام دین اور لامذہبیت کا نام مذہب رکھ چھوڑا ہے، بلکہ اکابر و ائمہ صوفیہ سے بحث ہر خصوصاً خواجگانِ چشت کے سربراہان و بزرگوں سے کہ ان ہی کی طرف ہندوستان کی خصوصیت کی وجہ سے اس قسم کے خرافات کا انتساب اس زمانہ میں ذرا زیادہ جسارت سے کیا جا رہا ہے، ان پر سب سے بڑا الزام سماع کا لگایا جاتا ہے، لیکن اس کی جو اصل حقیقت بزرگوں میں تھی اسے آپ سن چکے اور سماع کے متعلق تو میرا خیال ہو کہ جس خاص طریقہ سے بعض صوفیوں میں یہ مرجع تھا، اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں مشکل مل سکتی ہے، بلاشبہ گانے بجانے اچھلنے کودنے کا رواج بعض غیر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کی سماع کی مجلسوں کا جو وقار تھا اور جن خاص خصوصیتوں کے ساتھ اکابر سماع سنتے تھے، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں اس قسم کی مجلسوں کا رواج ہوا، اب اگر کہیں مرجع ہو ابھی ہوتی ہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسلامی صوفیہ ہی سے یہ طریقہ ماخوذ ہے ورنہ کہاں وہ دیوتاؤں اور دیویوں کے سامنے اچھل اچھل کر چیخ چیخ کر بھجن خوانی، اور کہاں پاکوں کے یہ روحانی مجالس، اکاش! جن لوگوں کو ریسرچ کا شوق ہو وہ اسی مضمون پر ریسرچ کرتے، میرے لیے تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر کوئی مفصل مضمون لکھ سکوں، اس لیے ان چند اشارات ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔

خیال تو کیجیے کہ جن بزرگوں کا حال یہ ہو، کہ معمولی جادو گروں اور ساحروں کی نفسانی قوتوں سے جو متاثر ہو جاتے ہوں اور اس کے ازالہ میں وہ اسی طرح عاملوں وغیرہ کے محتاج ہوں جیسے مادی امراض میں طبی تدبیروں کے، کیا ان ہی کے متعلق یہ قابلِ تصور بات ہو سکتی ہے کہ وہ بھی کچھ اسی قسم کی نفسانی درزشوں سے اپنے اندر تصرف وغیرہ کی قوت پیدا کرتے تھے، فواید الفوائد میں حسن علاء سنجر نے براہِ راست حضرت سلطان المشائخ کی زبانی یہ واقعہ نقل کیا ہے، یہ لکھنے کے بعد کہ

”بندہ اس خبر ناخوش آنحضرت ہم در شکر شنیدہ بود کہ کسے سحر کردہ بود اس معنی عن معذات کردہ شد کہ چو گونہ بود“

جواب میں سلطان المشائخ نے جو فرمایا میر نے اُسے بجائے نقل کیا ہے۔ یعنی فرمودند کہ آرسے مدت دو ماہ زحمت (بیماری) دیدم زحمت عظیم شد تا مردے را بیاورند کہ او در بیرون آوردن علامات سحر ہمارے داشت، القصد اُن مردیہ پیش خانہ دحوالی اُن می گشت و ہر بار قدرے گل (مٹی) از زمین برمی داشت دبوئے می کرد دریں میاں گلے را بوسے کرد و گفت ایں جا بکا دیدہ کہود (بکافندہ) (لوگوں نے کھودا) علامات سحر پیدا شد، اُن گاہ اندک مایہ نختے پیدا شد، دریں میاں اُن مردم گفت من اُن قدر مہارت می دارم کہ اگر بگویند اُن کس را کہ سحر کردہ است نام اُن ہم بگویم خبر بمن رسانیدند گفتیم زہار را و را منع کنیہ تا نگویہم کہ کہ دس از او عفو کردم (وفا کردہ)

سوچنے کی بات ہے کہ سحر اور جادو اور اسی قسم کی نفسانی درزشوں سے جو ایک عام آدمی کے طریقے سے متاثر ہوتے ہوں اور رد عمل کرنے والے کی دفع سحر کے لیے ان کو بھی ایسی ہی ضرورت ہو، جیسے ایک عامی آدمی کو ہو سکتی ہے۔

کیا ان کے متعلق جو گیارہ مشقوں کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ سلطان المشائخ ہی کے متعلق سحر کا یہ قصہ نہیں ہے، اسی کے بعد امیر حسن علاء نے لکھا ہے کہ

”دریں میاں عن معذات کردہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز را نیز سحر کردہ

بودند، فرمود آرسے، اُن سحر ہوں آمد (یعنی ازالہ کیا گیا) و طائفہ را کہ ایں حرکت بود

در یافتند“

اُسے طویل قصہ ہے کہ اجودھن کے والی نے ان ساحروں کو گرفتار کر کے حضرت شیخ کبیر گنج کے پاس بھیجا، آپ نے سب کو بخش دیا، اور حاکم سے سفارش کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، وائے اعلم والی اجودھن نے بخشا بھی یا نہیں کیونکہ اسلامی قانون میں تو سحر و جادو واجب اہل قتل ہے

اس واقعہ کے ذکر کرنے سے میری عرض یہ بھی ہو کہ خود سرکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بعض صحیح روایتوں میں جو اتنا ہے کہ آپ پر سحر کیا گیا تھا، لوگوں کو اس پر حیرت ہوتی ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسپر بوجہ نرم، سحریزم وغیرہ ساحرانہ اعمال کا جو شبہ خواہ خواہ دلوں میں ایسی ہستیوں کے متعلق ہوتا ہے جن کی ساری کرامت یا سارا معجزہ تعلق ہستی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس قسم کے واقعات سے اسی شبہ کی تردید قدرت کی طرف سے ہوتی ہے۔ پلٹ پلٹ کر ایک خاص مسئلہ میں میری واپسی ممکن ہے کہ بعضوں کو گراں بھی گذر رہی ہو، لیکن دلوں کی ویرانی کا جو عام حال ہے اس نے میرے اندر جو زخم پیدا کیے ہیں، کیا کروں وہ رہ کر ان ہی میں ٹپس اٹھتی ہے، خصوصاً ان غلصہ لو جو انوں پر افسوس ہوتا ہے جو ہوائے دل کی بساط کے تازہ وارد ہیں، دماغی طور پر ہی کو کافی سمجھ کر ان میں اکثر اخلاص کے ساتھ عمل کے میدان میں اتر پڑے ہیں، لیکن ہلکی سی آزمائش معمولی سا ابتلا، ان کے قدم میں لغزش پیدا کر دیتا ہے اور یہ اس خامی کا لازمی نتیجہ ہے جو غیر تربیت یافتہ قلوب میں بہر حال باقی رہ جاتی ہے، خواہ دماغوں کو کتنا ہی روشن کیا گیا ہو، آخر جس کی بنیائی قوی ہے کیا ضرور ہے کہ شہوانی بھی اس کی ضعیف نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ سارا اخلاص معمولی ٹپس کی برداشت کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، اچانک نفسانیت، تعصب بے انصافی کے زہر سے سینے سمور ہو جاتے ہیں، چاہتا ہوں کہ قلبی تربیت کی جو حقیقی مورد فی راہ ہے جن سے حرفیوں نے بے بنیاد باتوں کے ذریعے سے انہیں بدکا دیا ہے، اس کی متعلقہ غلط فہمیاں دور ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی خیر کے ساتھ موافق ہو۔

اِنْ اَرَادَ الْاِصْلَاحَ مَا
اَسْتَطَاعَتْ وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا
بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِنَّيْ
اَنِيبٌ
انہیں چاہتا ہوں میں لیکن صرف سلجھاؤ، جہاں تک میرے بس
میں ہے، (مداقت) کی توفیق اور اس کے ساتھ میل اللہ ہی کے
حکم سے ہو سکتا ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی کی طرف
جھکتا ہوں۔

میں تو چند اوراق میں ایک مختصر مضمون لکھنے بیٹھا تھا، لیکن بے اختیار مضمون نے مقالہ کی، اور مقالہ نے اب تک تو شاید ایک مستقل کتاب ہی کی شکل اختیار کر لی بات میں بات نکلتی چلی آئی، قلم کو میں نے بھی نہیں روکا، واللہ اعلم حق تعالیٰ کی کیا غرض ہو۔

اشتراید بمن فی الامرض زمین والوں کے ساتھ کسی بُرائی کا ارادہ میرے ان مہمات
ام اداد بھم دھم خیرا کے اظہار سے کیا گیا ہو، یا ان کے رہنے کسی خیر کا ارادہ فرمایا

بہر حال جب طوالت کا مجرم ہو ہی چکا ہوں، تو اسی سلسلہ کی ایک اور چیز کیوں تشہ چھوڑ دی جائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تصوف و صوفیہ کے متعلق جہاں ایک طرف جو گیت اور بی راگیت کے اتہام کو اچھا لایا گیا ہو، اسی سلسلہ میں بعضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تصوف کا رشتہ تشبیح سے ملاتے ہیں، نہ صرف اتنا ہے کہ عموماً صوفیہ کرام کا رجحان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف بظاہر زیادہ نظر آتا ہے، واقعہ یہی ہو یا نہ ہو لیکن بات مشہور کر دی گئی، سوچنے اور غور کرنے سے پہلے چیزوں کو چلتا کر دینے کی عادت جن لوگوں میں ہوتی ہے، وہ اُسے لے اُسے پھیلا دیا گیا کہ صوفی ایک قسم کے شیعہ ہیں، بلکہ بعض لوگ تو شیعیت کی ذمہ داری صوفیوں ہی کے سر تھوپتے ہیں۔

اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ حضرات صوفیہ کے جس رجحان طبع کو مشہور کیا گیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے یا اہل بیت نبوت سے کیا واقعی صوفیوں کا تعلق جاہدہ اعتدال اور ایمان و اسلام کے حقیقی اقتضا سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کے لیے تو بجائے میرے زیادہ مناسب ہو گا کہ خود ان حضرات کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ غزالی، ابن عربی، سلاسل صوفیہ کے ائمہ حضرت سیدنا الشیخ جلی سیدنا شہاب الدین بہروردی، سیدنا بہاء الدین نقشبند عارف روم اور ہندوستان کے مشائخ

لے ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اور ان کے بعد اس خاندان کے اکابر شاہ ولی اللہ مرزا منظر عالم شاہ عبدالعزیز وغیرہم حضرات نے تشبیح کے خلاف میں جو کام کیا ہے وہ کس پر پوشیدہ ہو، اسی ہندوستان میں رہا تو یہ مضمون ۱۲۰

چشت، اکابر مجددیہ وغیرہم کے اقوال، ملفوظات، مکتوبات و تالیفات پڑھیے آپ پر خود حقیقت واضح ہو جائیگی، ان میں اکثر بزرگوں کی خود لکھی مستند کتابیں موجود ہیں، اور جن کی کتابیں نہیں ہیں ان کے ملفوظات یا مکتوبات پائے جاتے ہیں۔

بہر کیف اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سلسلہ پر اس حیثیت سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا بلکہ آپ کے سامنے میں ایک نئی چیز پیش کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کرام کی طرف تشیع کا انتساب صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خود شیعوں کا حضرات صوفیہ کرام کے متعلق کیا خیال ہے، حضرت غوث پاک یا مجدد الف ثانی کے متعلق تشیع کے حلقہ میں جو ناگفتہ باتیں کہی جاتی ہیں، اس کی تو شاید یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان بزرگوں سے نفرت شیعوں کو شخصی حیثیت سے ہے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اشخاص افراد نہیں پورے طبقہ صوفیہ کے متعلق ارباب امامیہ کے کیا خیالات ہیں، نجوم السما، شیعہ علماء کی تاریخ ہر اس کے مصنف مولوی میرزا محمد علی ہیں، جن کے نام کے آگے دو سطروں کے طویل القاب لکھے ہوئے ہیں، یعنی شیعوں کے کوئی مستند عالم ہیں، انہوں نے مذہب امامیہ کے ایک عالم شیخ حر عاملی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:-

”شیخ حر عاملی در سال اثنا عشریہ فی روموفیہ آدرہ کہ جمیع شیعہ انکار بر صوفیہ داشتہ اند

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷۲، حضرت مولانا عبدالحی بکر العلوم تھے، جو مجدد ہی نہیں بلکہ شیخ ابن عربی کے خالی عقیدت مندوں میں ہیں، ان کا نام ایک سطر کے آداب و القاب کے بغیر نہیں لیتے، ان کے متعلق حدائق خفییہ میں یہ لکھا ہے، ان کا (مولانا بکر العلوم کا) قول تھا کہ مجھ کو عالم رویا میں حضرت ابو بکر صدیق کی زیارت ہوئی انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھ کو اپنی بیعت میں داخل کیا اور تعلیم و ارشاد طریقت کا حکم دیا، پس میں خاص ان ہی کا مرید ہوں اور ان کے واسطے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے سلسلہ انتساب بیعت کا پہنچا ہے۔ مولانا بکر العلوم کو اس باب میں اتنا غلو تھا کہ اسی کتاب میں ہے، ”چنانچہ جو شخص اس سلسلہ میں ان سے بیعت کرتا تھا، آپ اسے ایک واسطے سے شجرہ لکھ کر اس کو دیتے تھے۔“ میرا خیال ہے کہ تصوف کا اگر تشیع سے کچھ بھی تعلق ہوتا تو سب سے زیادہ اس کا اثر سخیل صوفیہ ابن عربی اور ان کے پیرووں پر ہونا چاہیے، حالانکہ نہ شیخ ہی کا یہ رنگ نہ ان کے ماننے والوں

دکھنا ایشاں نمودہ اندر در آیات مذهب ایشاں از انکہ معصومین عیسم السلام نقل کردہ اند

(بخوم السام ص ۳۲)

منا آپ نے جن بیچاروں پر تشیع کا الزام لگایا جا رہا ہے، ان پر ایک دوطرف سے نہیں بلکہ جمع شیعہ کی طرف سے کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا ہے، بعض شیعی علماء مثلاً نور اللہ شوشتری یا بہاء الدین عالمی کی کتابوں میں بعض اکابر صوفیہ مثلاً شیخ ابن عربی وغیرہ کی تعریف پائی گئی ہے، مصنف کتاب نے سب کو تقیہ پر محمول کیا ہے، بہاء الدین عالمی کے متعلق تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ تقیہ کے طور پر انہوں نے جو کچھ کہا ہو، لیکن اصل اعتقاد صوفیوں کے متعلق ان کا جو تھا، اس کا اندازہ ان کے اس طرز عمل سے ہو سکتا ہے کہ

”ہر گاہ در مجلس شیخ بعضے از ان فرقہ حاضر شد سے بعد از پیروں رفتن او جناب شیخ تطہیر

فرش ار می فرمود: ص ۳۳

یعنی فرقہ صوفیہ کا کوئی آدمی اگر ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوتا تو اس کے باہر نکلنے کے بعد ملا نور اللہ اس فرش کے دھونے کا حکم دیتے تھے جس پر غریب صوفی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح اہل سنت والجماعت میں ایک گروہ اہل حدیث کا پیدا ہو گیا ہے، جو صوفیہ سے بدگمان ہے، اسی طرح شیعوں میں بھی ”اخباریوں“ کا ایک طبقہ جو حال ہی میں ظاہر ہوا ہے اور وہ بھی ”اجتہاد و قیاس“ کا دشمن ہے، شاید صوفیہ سے یہ ناراضی اخباری جماعت کی کوئی خصوصیت ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مصنف کتاب نے یہ بتاتے ہوئے کہ اخباریوں میں اخباری جماعت کی ابتداء ملا محمد امین ابن محمد شریف استرآبادی سے ہوئی جیسا کہ اسی کتاب میں ہے:-

لہذا ان شیعی مولویوں میں صدر شیرازی المشہور بہ صدر المجاہدین، چونکہ وہ صوفیوں کے معتقد ہیں اس لیے طبقہ شیعوں میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھے جاتے ان کے بیٹے ابراہیم نامی کے تذکرہ میں لکھا ہے:-

”میرزا ابراہیم نامی از علماء تہجد و خلاف پدر خود صدر الدین شیرازی، سالک برالک حق یقین“
یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم کی پرورش ملا صدرا سے مدد حاصل ہوئی، من الملت بود (ص ۸۸)

”اور سنی یعنی ملا امین اول کہے کہ دروازہ طعن بر مجتہدین کشادہ فرقہ ناجیہ امامیہ اثنا عشریہ
 وابد قسم منقسم گردانیدہ کیے اخباری و دیگر مجتہد“ (ص ۴۱)
 بہر حال مصنف کتاب نے اس تفریق کی یہ تاریخ بتا کر لکھا ہے کہ ملا امین نے
 ”در کتاب خود فوائد مدینہ طعن و تشنیع بسیار در حق مجتہدین نمود، بلکہ گاہی ایشان را لیسو
 تخریب دین نسبت کر دہا است“

مصنف کی اس باب میں جو رائے ہے، اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔
 لیکن ملا امین سخن نیک نگفتہ است و کلام خوب نہ کردہ و بموافقت صواب سداد
 فرید زیر کاغذ فضا و عظیم بریں مرتب شدہ است“ (ص ۴۲)

مندرجہ بالا قول جیسا کہ ظاہر ہے اس کی کھلی ہوئی شہادت ہے کہ مصنف کتاب کا
 تعلق اخباریوں (یا شیعہ دہابیوں) سے نہیں ہے بلکہ وہی پرانے خیال کے مجتہد یہ یا گروہ

سے شیعوں ہی کو یا یہ اہل حدیث کا فرقہ ہے، ملا محمد امین کی وفات سلطنتیں ہوئی ہے، یعنی گیارھویں صدی
 ارجی میں یہ شیعہ دہی زمانہ ہے جب یورپ میں عیسائی بھی دو فرقوں میں منقسم ہو کر باہم ایک دوسرے کے ساتھ
 دست و گریبان تھے، یعنی رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ لاجوابیہ عجب اتفاق ہے کہ قسطنطنیہ جو یورپ اور ایشیا بلکہ
 اسلام اور عیسائیت کا سنگم تھا دہائی چونکہ ترکوں کی کڑی حکومت تھی، یورپ کے اس مذہبی فتنہ کا اثر نہ پڑا، لیکن
 مجاہد قسطنطنیہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا ایک شیعہ عالم مجتہدین یا عیسائی اصطلاح میں کہیے کہ کلیسا کے خلاف
 علم بغاوت بلند کر رہا ہے، اور اس کے کچھ ہی دن بعد جامع ازہر کا ایک طالب علم عرب کے ایک درازانہ علاقہ
 نجد میں پہنچ کر مسیحوں کے اندر بھی یورپ کی اسی آواز کو دہرا رہا ہے کہ ہم پر عطاوائے کا قول حجت نہیں براہ راست
 قرآن و حدیث سے جو بات میری سمجھ میں آئیگی وہی مانینگے، یونہی وہی بات کہ کلیسا کی تشریح سے پروٹسٹنٹ فرقہ
 دالوں کو اختلاف تھا تو رات و انجیل سے براہ راست اجتہاد کرنے کے وہ مدعی تھے، کیا ان ہی دنوں میں
 نصرانیت نے یورپ سے پاؤں نکال کر اسلامی ممالک کو اپنے سیاسی اقتدار کے بیچے دبا نا شروع کیا۔ یہ
 ایک دل چسپ بات ہے، میں نے صرف اشارہ کیا ۱۲۔

سے میرے اس اصطلاحی لفظ پر ہم ہونے کی ضرورت نہیں، ملا امین کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ”او در مدینہ
 منورہ اختیار مجاہدیت نمودہ بود و بعد ازاں در مکہ معظمہ رصل اقامت انداخت، وہ مرے بھی ہیں، مکہ معظمہ ہی ہیں
 تاریخ کی کڑیوں کے طاعنے دے اگر چاہیں تو بہت سی باتیں جو ابھی بجز ارازمیں ہیں۔ (باقی بر صفحہ ۲۷۶)“

مقلدہ سے قلعہ ہو۔ ورنہ اگر اخباریوں سے ان کا تعلق ہوتا، تو اپنے پیشوا ملائین کی شان میں وہ یہ الفاظ لکھ سکتے تھے کہ اس نے ابھی بات نہیں کہی ہے، اور سیدھی راہ پر نہیں چلے ہیں، ان کی وجہ سے بڑا بھاری فساد پیدا ہوا۔

میری عرض اس تفصیل سے یہ تھی کہ صوفیہ کرام سے ناراضی اور اتنی سخت ناراضی کہ صوفی جس فرسٹ پر بیٹھا جاتا تھا، اس فرسٹ کو دھلوا لیا جاتا تھا، جن شیعوں میں صوفیہ اور تصوف کے متعلق یہ خیال ہو، کیا تماشے کی بات ہے کہ ان ہی صوفیوں پر شیعہ ہونے کی تمت جوڑی جاتی ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کا تشیع کی طرف میلان بھی ہوتا تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ شیعوں کی طرف سے ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا جاتا، اور ائمہ کی طرف سے ان کی مذمت میں روایتیں پیش کی جاتیں۔

اس وقت صوفیہ کے باب میں انتساب تشیع کے متعلق مجھے صرف اتنی بات کہنی تھی، لوگوں کی محکوس فہمیوں کا ماتم کس سے کیجیے، افسوس ہے کہ اس وقت تفصیل میرے پیش نظر نہیں ہے، ورنہ میں واقعات کی روشنی میں بتاتا کہ شیعہ تحریک کا جتنی سختی سے مگر بطرز حکیمانہ کارگردموثر مقابلہ حضرات صوفیہ نے کیا ہے، علماء دہا ہر سے وہ بات بن بھی نہیں پڑی ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت جو اہل سنت کی شکل میں بحمد اللہ کرہ ارض پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷۵) ان کو پا سکتے ہیں، میں تو ابھی صرف اسی پر اس وقت قناعت کرتا ہوں۔

مصلحت نیست کہ از پردہ ہموں اقتدار از دور نہ مجلس زنداں خبرے نیت کز نیست

(حاشیہ صفحہ ۲۷۵) لے مشاہدات و محسوسات کے خلاف دنیا میں چند خلافت واقعہ باتیں جو مشہور ہو گئی ہیں بے سوچے سمجھے ہر شخص ان کو دہراتا رہتا ہے، ان میں سب سے بڑا فریب اور سفید جھوٹ مسلمانوں کی فرقہ بندی کی شہرت ہے۔ جہاں جالیے جس سے شیعہ ہی شیعہ کہ فرقہ بندیوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے مسلمانوں کی بربادی اور تباہی میں تو شبہ نہیں لیکن فرقہ بندیوں کا دعویٰ قابل غور ہے، یہ صحیح ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جب غیر اقوام کے افراد شروع شروع اسلام میں داخل ہوئے تو اپنے آبائی اور موروثی جڑیں اپنے ساتھ لائے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر ان جڑیں کا اثر مسلمان ہونے کے بعد بھی رہا جاتا ہے، (۲۷۵)

مباحث کتابوں میں جس شکل میں پائے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے والوں کے اندر کسی ایک طرف غلو اگر پیدا کر دے تو کچھ تعجب نہیں۔

بہر حال "تعلیم" اور "ترہیت" دونوں کا جو نظام اس ملک میں قائم تھا، قریب قریب تمام اسلامی ممالک نہیں تو اسلام کے مشرقی علاقے یعنی خراسان، ترکستان، ایران، ہندوستان وغیرہ میں صدیوں سے اسی اصول پر تعلیم بھی ہو رہی تھی، اور تربیت بھی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک باقی رہا جب تک بکے مشرق کے مغرب سے ایک عجیب تعلیم اور غریب تربیت کا آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا، اس کے بعد تو خیر قیامت ہی برپا ہوگئی، ہند میں بھی، مصر میں بھی، ترکی میں بھی، ایران میں بھی، حتیٰ کہ اب تو اس کی شعاںیں عرب کو بھی گرا رہی ہیں اور اسلام غریب اسلام کا آخری کوہستانی حصار یا پناہ گاہ افغانستان بھی اسی کی روشنی مٹا تاوی کی میں بتدریج گھرتا چلا جا رہا ہے، ولعل اللہ یحدث بعد ذلك اموراً خاتماً | اب آخر میں اسی مرحوم تعلیم و تربیت جو ہندوستان میں جاری تھی اچھے بھدے کے مخصوص صیقل کا ذکر کے کتاب کو ختم کر دیتا ہوں۔

میرا مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بلکہ ان سے پہلے حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندوستان کے دینی و علمی کاروبار میں جو نئی پھل پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ہندوستان کی طرف سے بعض ایسی چیزیں دنیا کے علم میں یا کم از کم اسلامی علوم کے حلقہ اتر میں پیش کی گئی ہیں، ان کے متعلق اگر ہمارا یہ ملک امتیاز کا دعویٰ کرے تو کچھ بیجا نہ ہوگا، اسلامی ممالک نے مجدد الف ثانی کے مکتوبات کو جس نظر سے دیکھا ہے، اُس کا اندازہ آپ کو اسی سے ہو سکتا ہے کہ ان کے فارسی خطوط کا عربی زبان میں ترجمہ قازان (روس) کے ایک ہاجر مکہ عالم ملامراد نے کیا، سلطان عبدالحمید خاں خلیفۃ المسلمین ترکی مرحوم کے عہد میں بغداد کے ایک عالم حلیل شہاب محمد اوس نے جو جلدوں میں روح المعانی کے نام سے جو قیمتی معلومات سے مملو تفسیر لکھی، بہ کثرت اس تفسیر میں آپ کو

مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ان فارسی خطوط کے اقتباسات عربی شکل میں نظر آئینگے۔

یوں ہی حضرت شاہ ولی اللہ کی تالیفات بدیعہ، خصوصاً حجۃ اللہ الباقیہ کے متعلق بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ علم اسرار الدین میں یہ کتاب اپنی آپ نظیر ہی تعداد بار مصر میں اس کا شائع ہونا خود اس کتاب کی افادیت کی دلیل ہے، اور شاہ صاحب کے بعد سلسلہ ہندوستان کا اسلامی علوم کی طرف جو رجحان بڑھتا رہا، اُس نے چودھویں صدی تک پہنچتے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ اسلامی علوم کے متعلق ہندوستانی علماء اسلام کے خدمات کو اتنا وزنی کر دیا ہے کہ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ اس باب میں ہندی مسلمانوں کا کوئی شریک و ہم نہیں ہے تو اُسے شاید سبالتو نہیں سمجھا جاسکتا، صرف فنِ حدیث ہی میں ان پچھلے دنوں میں جو کام ہندوستان نے کیا ہے، مصر ہو، یا عرب، ترکی ہو، یا ایران، تونس ہو یا مراکش کیا اس کے مقابل میں اپنا کوئی سرمایہ پیش کر سکتا ہے؟ اجمالاً میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔

اسی طرح تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ہندوستان کے بعض جدید کارنامے ایسے ہیں کہ کسی دوسرے اسلامی ملک کی طرف سے مشکل ہی سے کوئی ایسی چیز پیش ہو سکتی ہے جسے ہم ہندوستان کے ان کارناموں کے مقابلہ میں قابلِ لحاظ قرار دے سکتے ہوں۔

قرآن کا ایک بڑا عمیق اور گہرا علم جس پر اس وقت تک بہت کم کام ہوا ہے، وہ قرآنی آیات اور سورتوں کے باہمی ربط کا مسئلہ ہے، عجیب بات ہے کہ باوجود دم دم ہونے کے اس وقت تک قرآن کے اس پہلو کی طرف بہت کم توجہ کی گئی، اور کوئی تفسیر اس خاص نقطہ نظر سے ایسی نہیں لکھی گئی جسے خصوصی حسن قبول اہل علم کے حلقوں میں حاصل ہوتا، سب سے پہلے اس سلسلہ میں جو چیز یعنی نویں صدی کے ابتداء میں پیش ہوئی، وہ ہندوستان ہی کے ایک عالم حضرت شیخ علی المہامی کا کارنامہ ہے، یعنی اپنی تفسیر تبصیر الرحمن نامی میں علامہ مہامی نے قرآن کے اس پہلو پر بحث کرنے میں بڑی دقت نظر سے کام لیا ہے۔

اور ان کی تفسیر کی امتیازی صفت یہی شمار ہوتی ہے۔

مگر یہ تو پچھلے زمانہ کی بات ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا ولی اللہی تجدید کے بعد ہندوستان نے اپنی نشأت ثانیہ میں جو کام اس سلسلہ میں انجام دیا ہے، میرا اشارہ حضرت االات مولانا حمید الدین الفراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نظام الفرقان کی طرف ہے، جس میں علاوہ دوسری خوبیوں کے (یعنی قرآن اور بائبل کے تعلقات اور ادبی مباحث) کے سوا سب سے بڑی اور مشترک خصوصیت مولانا کی اس تفسیر کے تمام حصوں میں یہی ہے کہ انہوں نے آیات آتی میں ربط پیدا کرنے کی ایسی عظیم النظیر کوشش فرمائی ہے کہ بسا اوقات صرف آیات کے یہی روابط اس کی دلیل بن جاتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کے سوا اور کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی!

بہر حال حدیث کے سواحری زبان میں بھی، اور عربی سے زیادہ ہندوستان کی جدید مقامی زبان اردو میں ہندوستانی علماء نے اسلامی علوم کے مختلف شعبوں کے متعلق بعض ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ ہندوستان کا اگر اسے طغرائے امتیاز و سرمایہ ناز قرار دیا جائے تو اس کا وہ بجا طور پر حقدار ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اسلام کا ایک خاص فلسفہ عہد جدید کی ذہنیاتوں کے مطابق جو تیار کیا ہے، یا مجلس دارالمصنفین عظیم گدھنے سیرۃ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ترتیب جس نے انداز میں انجام دی ہے بلکہ دے رہی ہے، حتیٰ کہ اسی کا آج یہ نتیجہ ہے کہ اردو کی اس کتاب کے چند حصوں کا ترجمہ ترکی زبان میں شائع ہو چکا ہے اور عربی میں بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے، ترجمہ کی تیاری ہو رہی ہے، یا ہو چکی ہے، اسی تالیفی ادارہ نے معرفۃ الصحابہ کے علم میں جو ضخیم مجلدات اردو میں شائع کیے ہیں، نیز اس کے سوا دوسرے علمی شعبوں پر جن تحقیقی اور تصنیفی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، مشکل سے ان کی نظیر اس وقت آپ کو کسی دوسرے اسلامی ملک میں نظر آئیگی، خود مولانا شبلی مرحوم جو اس ادارہ کے بانی ہیں، شخصی طور پر اسلام کی سیاسی و علمی تاریخ کے متعلق جو مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، انصاف سے اگر کام لیا جائے اور مذہبی اختلاف کو اعترافِ قنصل

میں بلاوجہ دخل نہ دیا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ ان کے کاموں کا اکثر حصہ ایسا ہی جو اپنی خصوصیات کی بنیاد پر اچھوتا ہے، اردو ہی میں نہیں عربی میں بھی مولوی صاحب مرحوم کی تصنیفات و مقالات امتیاز خاص کے حصہ دار ہیں۔

اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریزی زبان میں بھی "اسامیات" کے متعلق اس وقت تک جتنا اچھا مواد مسلمانوں کے قلم سے منتقل ہوا ہے اس میں بھی سب سے بڑا حصہ ہندوستان ہی کا ہے، جس کا اندازہ آپ کو مصر کے جدید مصنفین کی کتابوں سے ہو سکتا ہے اس سلسلے میں زیادہ تر ان کے اقتباسات اور شواہد سید امیر علی اور صلاح الدین خدا بخش مرحوم کی کتابوں سے لیے گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اہل قلم کے سوا گویا انگریزی بلکہ شاید کسی دوسری مغربی زبان میں بھی دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔

بہر حال ہندوستان کے یہ سارے کارنامے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بعد کیے ہیں، جن کی اگر تفصیل کی جائے تو میں نے جو کچھ اجمالاً عرض کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کاش! اس کام کو کوئی الگ کر کے دکھاتا، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سی خیر حقیقت یہ ہے کہ بالکل نئی ہیں، مگر میری بحث کا زیادہ تر تعلق چونکہ ہندوستان کے قدیم نظام تعلیم اور اس کے نتائج سے ہے اس لیے چند ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں بظاہر خدایاں اہمیت حاصل نہیں، لیکن خصوصیت بہر حال خصوصیت ہے جب اس تعلیم اور اس کے نتائج کے مختلف پہلوؤں پر بحث ہو تو یہی ہے تو خصوصیت و امتیاز کے اس پہلو کو کیوں چھوڑ دیا جائے، بلکہ ممکن ہے جیسا کہ آئندہ شاید معلوم بھی ہو، کہ خصوصیت کے سوا ہندوستان کے ان خصوصی خدمات کی کوئی چاہے تو قیمت بھی پیدا کر سکتا ہے۔

اس سلسلے میں بارہویں صدی کے وسط میں ایک کام ہندوستان کا وہ ہے جسے ہم چاہیں تو اسلامی علوم کا اسے انسائیکلو پیڈیا یا دائرۃ المعارف قرار دے سکتے ہیں۔

میں حضرت شیخ محمد علی بن علی التھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "کشاف اصطلاحات الفنون" کی طرف اشارہ کر رہا ہوں عربی دائرۃ المعارف کے مصنف بستانی نے بھی "التھانوی" کے عنوان سے مولانا کی اس کتاب کا دندان الفاظ میں ذکر کیا ہے اور دیکھیے جلد ششم ص ۳۳۳ (دائرۃ المعارف للبستانی)

افسوس ہے کہ صاحب کتاب کے متعلق باوجود تلاش و کوشش کے اب تک صرف اتنا ہی کی کتاب سے معلوم ہو سکا کہ ان کا نام اور نسب تو یہ تھا، جیسا کہ خود لکھتے ہیں۔
 يقول العبد الضعيف محمد علي بن
 شيخ علي بن قاضي محمد حامد بن
 مولانا اتقي العلماء محمد صابر الفاروقی
 السني الحنفي
 یعنی عرض کرتا ہوں بندہ ضعیف محمد علی بن شیخ علی
 بن قاضی محمد حامد بن مولانا محمد صابر جو اتقی العلماء
 کے لقب سے منقبت تھے (اپنے نسب کی طرف)
 فاروقی کے لفظ سے اور عماد علی عمل کے لحاظ سے سنی

حقی ہونا اپنے کو بیان کیا ہے۔

جس سے پتہ چلتا ہے کہ علی خانوادے سے آپ کا تعلق تھا غالباً آپ کے خاندان میں قضا کا عہدہ بھی چلا آ رہا تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتابیں سب اپنے والد سے پڑھی تھیں جیسا کہ فرماتے ہیں۔

فلما فرغت من تحصيل العلوم العربية
 والشرعية من حضرة جناب استاذي والدي
 البتة علوم عقلية مثلاً طبيعيات، الميتات رياضيات وغيره فنون كالأستاذ كي امداد کے بغیر خود مطالعہ
 کیا ہے، جو ان کے ان الفاظ سے ظاہر ہے۔

شمرت عناساق المجد الى اقتناء ذخائر
 العلوم الحكمية الفلسفية والحكمة
 الطبيعية والالهية والرياضية كعلم
 میں علوم حکمیہ فلسفیہ اور حکمت طبعی، الہی، ریاضی
 مثلاً حساب، ہندسہ، ہیئت، اسطلاب وغیرہ
 کے سیکھنے کے لیے آمادہ ہوا، لیکن ان فنون کے

الحساب والهندسة والهيئة المصطلح اساتذہ سے پڑھنے کا موقع نہ مل سکا، تب میں نے
و فتحہ فلم تيسر تحصيلها من الاساتذہ ان فنون کی مختصر کتابوں کا مطالعہ شروع کیا جو
فصرفت شطرا من الزمان المطالعة ہمارے پاس موجود ہیں، خدا نے ہم پر ان کے مسائل
مختصراً تھا الموجودة عندی فكتشفها الله علی کھول دیے۔

بس ان چند اجمالی باتوں کے سوا اور کوئی تفصیلی چیز ان کے متعلق کسی کتاب میں
اب تک نہیں ملی ہے۔ تذکرہ علمائے ہند میں بھی ان کا ترجمہ درج نہیں ہے، جو محل حیرت
ہے، دیباچہ کے آخر میں مصنف نے یہ لکھ کر "حصل الفراغ من تصويد اساتذہ الف وائتہ وثمانیہ
وخمسين" ایسی ۱۵۵۵ میں اس کتاب کی تصنیف سے وہ فارغ ہوئے جس کا مطلب یہی ہوا
کہ بارہویں صدی کے عالم ہیں، گو یا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے ہم عصروں میں ہیں
بہر حال مصنف کتاب کے حالات نہ معلوم ہوں تو کام تو موجود ہے، میں نہیں
جانتا کہ ہندوستان سے پہلے اس قسم کا جامع اور حاوی کام کسی اور اسلامی ملک میں انجام
دیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دو کتابیں یعنی میر سید شریف کا مختصر رسالہ "تقریفات" اور
ابوالبقا کی کلیات کے سوا مجھے کسی دوسری کتاب کا اس سلسلہ میں حال معلوم نہیں لیکن
کشاف کے مقابلہ میں جاننے والے جانتے ہیں کہ ان دو کتابوں کی کیا حیثیت رہ جاتی
ہے۔ ڈاکٹر سپرنگر کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور کلکتہ سے مدت ہوئی ٹائپ کے
حرف میں دو ضخیم جلدوں کی شکل میں یہ کتاب شائع کی گئی لیکن اب تقریباً نادار وجود
ہے، صرف یہی اس کتاب کی خصوصیت نہیں ہے ہر قسم کے علوم عقلیہ و نقلیہ پرمہمانوں میں
ان کے زمانہ تک مروج تھے ان کے اصطلاحات کی تشریفات کتابوں سے اخذ

لے ایک کام قریب قریب اسی نوعیت کا ہندوستان کے جنوبی علاقہ اندھرا پردیش میں مولانا عبد النبی احمد نگر نے
دستور العلماء نامی کتاب کے ذریعہ سے دیا ہے جس کے بعض اقتباسات کا ذکر اس کتاب میں بھی میں نے کیا ہے،
دائرۃ المعارف حیدرآباد سے مدت ہوئی یہ کتاب چھپ کر شائع ہو چکی ہے ۱۲۔

کر کے اس کتاب میں درج کر دی گئی ہیں بلکہ خود اپنی ذاتی تحقیق سے بھی مصنف نے بکثرت کام لیا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ ان کی کتاب دنیا کی انسائیکلو پیڈیاؤں میں سب سے پہلی انسائیکلو پیڈیا ہے، بشرطیکہ چینی اور جاپانی انسائیکلو پیڈیاؤں کو مستثنیٰ کر دیا جائے کیونکہ وہ خصوصاً چینی انسائیکلو پیڈیا تو دیوار چین کی طرح دنیا کے عجائبات میں ہے، لیکن ان کے سوا یورپ میں بھی جو انسائیکلو پیڈیا لکھی گئی ہیں، جہاں تک میرا خیال پہنچتا ہے ان کی اس عجیب و غریب کتاب کے بعد ہی مرتب ہوئی ہیں۔ انگریزی، فرنی و غیرہ مغربی زبانوں میں انسائیکلو پیڈیا کا رواج اٹھارویں صدی کے وسط میں ہوا۔

البتہ فارسی میں ایک کتاب نفائس الفنون فی عرائس الفنون ضروری کتاب ہے جسے حاویات اور محیطات کے سلسلہ میں جگہ دی جاسکتی ہے، لیکن پھر بھی کثافت الاصطلاحات والفنون کے مقابلہ میں یہ کتاب نہیں آسکتی۔ امام رازی نے بھی ایک کتاب هدائق النوار فی حقائق الاسرار نامی ترکی بادشاہ کے نام سے لکھی ہے کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ساٹھ علوم کے مسائل جمع کر دیے گئے ہیں، مگر اسی کے ساتھ غالباً اس کا تذکرہ بے محل نہ ہوگا کہ ہندوستان (جس سے میں کشمیر وغیرہ کو مستثنیٰ نہیں سمجھتا) کے ایک کشمیری عالم شیخ الاسلام مفتی قوام الدین محمد جن کی وفات ۱۲۱۹ھ میں ہوئی ہے صاحب هدائق خفیه نے ان کے ذکر میں لکھا ہے کہ آپ نے

”کتاب صوائف سلطانی ساٹھ علم میں تصنیف کی“۔ ص ۳۶

واللہ اعلم بالصواب یہ امام رازی کی کتاب سے ماخوذ ہے یا شیخ الاسلام نے کوئی الگ کتاب لکھی ہے، بہر حال ہر دو ہندوستان کی یہ بھی ایک چیز اسطرح واجب علی خان کی کتاب کثافت الاصطلاحات والفنون کے بعد دوسری چیز اس سلسلہ میں جو قابل ذکر ہے وہ وہی ہے جس کے متعلق میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے، فیضی کی غیر منقوط تفسیر سوانح الالہام فیضی اور ابو الفضل دونوں کے پدر بزرگوار کے دینی پہلو کے متعلق جو میرے خیالات

ہیں مختلف حیثیتوں سے بغیر کتمان کے میں اس کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں لیکن
”یہ جملہ بگفتی ہنرش نیست نہ ہو“

نا انصافی ہوتی، اگر میں اس کے ذکر سے لاپرواہی برتتا۔

میر خیال ہو کہ یہ ایسا کارنامہ ہے جس کی نظیر شاید دوسرے اسلامی ممالک کے
علمی حلقوں میں نہیں مل سکتی، اشارہ ملا الوافی فیض فیضی کی مشہور تفسیر سواطع الالہام کی
طرف کر رہا ہوں، یوں تو اہل علم میں ایسا کون ہو گا، جو ان کی اس تفسیر اور اس کی
خصوصیت خاصہ سے واقف نہ ہو، میں نے بھی شاید اشارے اس کی طرف کیے
ہیں، لیکن اس تفسیر کے پیچھے جو واقعات ہیں، ان پر لوگوں کی کم نظر گئی۔

اتنا تو سب ہی جانتے ہو گئے کہ ملا فیضی نے عربی زبان میں کمال تیس پاروں
کی تفسیر ایسے الفاظ میں کی ہے جن میں ہر لفظ غیر منقوٹ ہے۔ یہ تفسیر مدت ہوئی چھپ چکی ہے۔
اہل علم کی نظروں سے عموماً گذرتی رہتی ہے یوں تو ظاہر ہے کہ کلام اللہ کی تفسیر کا کام ابتداء
اسلام سے اس وقت تک جاری ہے، اور ٹھیک جس طرح حق تعالیٰ کے کام کے مطابق
کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے، اور ہر دن اس عالم کون کے نئے نئے امور و فطرت کے نئے
قانون کا علم بنی آدم کو ہو رہا ہے۔ باوجود اس کے طے شدہ ہے کہ جو کچھ جانا گیا ہے وہ اس کے
مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو ابھی نہیں جانا گیا ہے، مجنبہ یہی حال اللہ کے کلام کا بھی ہے۔
سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، جلد بجلد میں اس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، لیکن ہر قرآن
پڑھنے والے کو کم از کم اس کا احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ اس کتاب کو جتنا سمجھا گیا ہے
اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو نہیں سمجھا گیا ہے، خواہ جو نہیں سمجھا یا گیا ہے وہ اس کی
سمجھ میں آئے یا نہ آئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مشہور روایت

لَا تَنْقُضُ عِبَادَتَهُ وَلَا يَخْلُقُ عَلٰی قُرْآنِ كَ عِبَادَتِهِ ختم نہیں ہو سکتا اور بار بار پڑھنا

سے، وہ پُرانی نہیں ہو سکتی

کثرۃ الورد

میں قرآن کی اس لامحدودیت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اپنے ایک رسالہ "کائنات روحانی" میں مدت ہوئی، بعض فکا طخیال کا اظہار کیا گیا تھا، خیر یہ ایک مستقل بحث ہے، اس وقت مجھے یہ کہنا ہے کہ مذہبی اور دینی حیثیت سے فاضل اور اس کے طرز عمل کے متعلق جو رائے بھی رکھی جائے، اور ملا عبد القادر نے جو حالات اس شخص کے بیان کیے ہیں، کون ایسا مسلمان ہے جو اس کے بعد بھی اپنے دل میں فاضل کے متعلق کوئی گنجائش پاسکتا ہے، لیکن میری گفتگو اس وقت صرف علمی اور ادبی حیثیت سے ہے، اور اسی لحاظ سے ملا فاضل کے اس کام کو ہندوستانی تعلیم کے نتائج میں کم از کم میرے نزدیک نمایاں مقام حاصل ہے، اس تفسیر کی ضخامت پچھتر جزی ہے، اور یہ واقعہ ہے، مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر منقو طیت کے اس التزام کے باوجود ملا نے یہ کمال کیا ہے کہ عام تفسیروں میں قرآنی آیات کے متعلق عموماً جو کچھ لکھا جاتا ہے، اس شخص نے ان تمام امور کے سبب کی جہاں تک میرا خیال ہے، ایک کامیاب اور ایسی کوشش کی ہے جس کی نظر اس سے پہلے مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔ مولانا غلام علی آزاد نے بھی اپنے زمانہ تک اس کا دعویٰ کیا ہے۔

"کہ دریں ہزار سال پیشتر مابین متعدد رامیر نہ شد"

اور اس سے بھی طرفہ ترمایہ ہے کہ پچھتر جزیوں کا ضخیم مجموعہ کتنے دنوں میں تیار ہوا ہے، مولانا لکھتے ہیں۔

"طرحہ ایس کہ اس پنیں کار و شوار و در عرض دو سال از مبداء آغاز، بافتنی دختم، رسانید"

ہندوستان کے نظام تعلیم کا دماغی ارتقا و پر کیا اثر پڑتا تھا، ملا فاضل کے ذاتی عقائد کچھ ہوں لیکن ان کی اس تفسیر کو تو اس کے ثبوت میں پیش کیا جاسکتا ہے، یاد دو سال کی مختصر مدت میں ایسے عجیب و غریب کام کا پورا ہونا کیا کوئی معمولی بات ہے، رہ گئی یہ بات کہ آخر اس ادبی زور جس کا علماً ظاہر ہے کہ ایک "فخر فی قصیدہ" سے زیادہ کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کے محرکات حقیقی کیا ہیں؟

واللہ اعلم بالصواب، پہلی بات تو میری سمجھ میں دہی آتی ہے جس کا اظہار ابو الفضل نے آئین اکبری میں کیا ہے، ابو الفضل نے ایک مستقل باب اپنی اس کتاب ”ہندوؤں کے علوم و فنون“ کی تفصیل کے لیے مختص کیا ہے، اور اس کے ذیل میں اس نے سنسکرت زبان کی نحو و صرف، قرآن، بدیع، بلاغت وغیرہ مختلف علوم کا ذکر کیا ہے، وہیں لکھتے لکھتے آخر میں اس کے قلم سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل پڑے ہیں۔

”پیش ازاں کہ بدیں زبان (سنسکرت) سخن آشنا شود“

یعنی سنسکرت زبان کا تھوڑا بہت علم میں نے جو حاصل کیا ہے اس سے پہلے

”چنان می دانست کہ مضابطہ لغت عرب بے ہمتا باشد“

مگر حجب سنسکرت زبان۔ سے آگاہی حاصل ہوئی تو آپ فرماتے ہیں۔

”انکوں چنان پیدائی گرفت (ظاہر شد) کہ ہندی نژادوں فرداں کو کشش

بجا آورده اند و کار را استوار ساخته“

گویا عربی زبان جو عہد اکبری میں قہرسم کی تحقیر و توہین کی مستحق قرار پا چکی تھی، اس کے مقابلہ میں ایک اور باضابطہ زبان کا سراغ لگا یا گیا، گوا ابو الفضل نے کھل کر تو اظہار نہیں کیا ہے، لیکن انداز کار حجتاں بتا رہا ہے کہ سنسکرت کو عربی کے مقابلہ میں تفضیل بخشی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ جو سنسکرت زبان سے قطعاً نا آشنا ہیں، ابو الفضل کے اس دعوے کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جس خاندان سے اس دعوے کا جھنڈا بلند کیا گیا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی گھر سے عربی زبان کے متعلق کم از کم عظیم سرمایہ داری کا جو ثبوت فیضی کی اس تفسیر سے ملتا ہے، میں تو گونہ ابو الفضل کی اس تعریف کا اسے ایک قدرتی جواب سمجھتا ہوں، بلکہ عہد اکبری میں بھی ”عربی الفاظ“ سے فارسی زبان کی العیاذ باللہ تطہیر کی جو خفیہ تحریک اٹھی تھی، جس کے ثبوت میں علاوہ ملا عبد القادر کے بیان کے خود ابو الفضل کی طرز تحریر کو پیش کیا جاسکتا ہے، اپنی

پوری کتاب میں گویا قسم کھائے ہوئے ہر کہ سمتوں کے بیان میں مغرب اور مشرق کے عام الفاظ استعمال نہیں کر چکا بلکہ اس زمانہ میں ٹھیک جس طرح بھیجی اور اُتری وغیرہ کے الفاظ سے شائستہ کانوں کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ البتہ بعض مغرب کی جگہ باختر اور مشرق کی جگہ خادر کے الفاظ استعمال کرتا ہے، شمال اور جنوب کے متعلق فارسی میں جو الفاظ تھے، شاید وہ اتنے نیا نیا بنایا ہو گئے کہ البتہ بعض لغتوں میں بھی اس کا پتہ نہ چلا، اس لیے مجبوراً شمال و جنوب کو استعمال کرتا ہے، انتہا یہ ہے کہ کسی ملک کی مشرقی حد کو "خادر" و "مغربی سرحد" کو "باختر" کہنے سے کبھی نہیں تھکتا، "مرکز" کی جگہ "الترانہ" بن گاہ کی بھونڈی ترکیب شاید اسی کی تراشی ہوئی ہے، اور یہی حال اس کا دوسرے عربی الفاظ کے متعلق ہے، یقیناً اس تنگ دلی کا ایک زندہ جواب ہے، کسی زبان کا سرمایہ اتنا وسیع ہو کہ وہ سارے معانی اور مطالب جو عربی تفسیروں کی ضخیم جلدات میں بیان کیے گئے ہیں، غیر محفوظ الفاظ میں ادا کر دیے جائیں، کیا یہ کوئی معمولی بات ہے، دوسری زبانوں میں اس قسم کے التزامات شاید چند سطروں سے اُٹ گئے نہیں بڑھ سکتے، گو اس کی تفسیر میں مطالب کے لحاظ سے کوئی جدت نہیں ہے، تاہم ہر حال وہ ایک غیر معمولی ذہن و دماغ کا آدنی تھا، بیچ بیچ میں بعض نکتے اس کے قلم سے بے ساختہ نکل پڑے ہیں اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اچھی خاصی چیز ایسی جمع ہو سکتی ہے جسے اس کی تفسیر کی معنوی خصوصیت بھی قرار دی جا سکتی ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور قابل ذکر بات بھی ہے، آثار الامارہ میں اکبری عہد کے ایک عجیب واقعہ کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ جس زمانہ میں اکبر کے دربار میں دنیا کے تمام مذاہب کے علماء اور پیشواؤں کو مدعو کر کے ان کے مذاہب کی حقیقت کی تحقیق ہو رہی تھی، ان ہی دنوں میں پارسیوں کے ایک پیشوا جس کا نام آدرکیوان جوہی تھا، اکبر نے پُٹھ سے اسے طلب کیا

لے میں نے اس لیے لکھا ہے کہ مولانا شبلی نے اپنے مقالات میں ایک جگہ لکھا ہے۔ آدرکیوان ہندوستان آیا۔
 مظہر آباد پٹنہ میں سکونت کی اور ۱۲۳۱ھ میں ۸۵ سال کی عمر پا کر مر گیا۔ یہ مجموعہ مقالات

کیون خود تو نہیں آیا، لیکن ایک کتاب لکھ کر اگر کے پاس بھیجی جس کی خصوصیت اثر الامرا میں
یہ بیان کی گئی ہے۔

”کیون مجوسی کتابے بر چہار جز بر اکبر فرستاد، ہر طرح پارسی بحث (یعنی شدہ فاکر)
تھی، تصحیف آن عربی، و چون قلب می کردند ترکی مصحف آن ہندی“

مطلب یہ ہے کہ اصل کتاب کو سیدھے سادے طور پر اگر پڑھیے تو خالص فارسی جس میں عربی
الفاظ کا میل نہ ہو، آپ کو نظر آئے گی، لیکن اسی عبارت کے الفاظ کی تصحیف کر دیجیے یعنی
نقطوں کو حذف کر کے ان ہی الفاظ کو ہم شکل الفاظ کی صورت میں پڑھیے تو بجائے
فارسی کے آپ کو یہ کتاب عربی زبان کی کتاب معلوم ہوگی، پھر ان الفاظ کو الٹ دیجیے
یعنی حروف کو الٹ کر الفاظ بنائے جسے صنعت قلاب کہتے ہیں، تو اب یہ ترکی زبان
کی کتاب ہو جاتی ہے، ان مقلوبہ الفاظ کی اس کے بعد تصحیف کیجیے یعنی وہی نقطوں
کو اول بدل کر کے ہم شکل الفاظ کی صورت میں پڑھیے تو اب یہی کتاب آپ کو ہندی
زبان کی کتاب نظر آئے گی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیون نے اپنی کتاب کی ان ہی خصوصیات کو اپنے مذہب
کی صداقت کی دلیل قرار دیا تھا، کیونکہ اثر الامرا میں اسی کے بعد یہ فقرہ بھی دیا ہے۔

”شیخ ابو الفضل می گفت، این نامہ ا فصیح از قرآن ست“ تا شرح ۲ ص ۳۸۶

اس ابو الجہل کے نزدیک اگر اسی لفظی کرب کا نام فصاحت ہے، تو آپ کی فضیلت کو کیا کہا
جاسکتا ہے؟ یہ نشانہ بازی کی جس کا کسی زمانہ میر پرانے مکتبوں میں رواج تھا، اس شخص

لے براہی اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ لکھنؤ میں ایک عالم میاں الداد ناجی رہتے تھے، فقہ، اصول فقہ میں بڑی
دستگاہ تھی، ملا عبد القادر ان سے لکھنؤ میں خود بھی لے گئے۔ انہوں نے ملا صاحب کو اپنی مصنفہ چند کتابیں
دکھائیں جس میں ایک کتاب کی خصوصیت یہ تھی۔

رسالہ کراویوں چارہ سطرہ از معنی ہاں قدر بطور بجدول نوشتہ بودند احکام و مسائل چارہ علوم

(باقی بر صفحہ ۲۹۰)

از میر تقی میر یا دت ۸۶ ص

کو ملاحظہ فرمائیے آپ سے فصاحت قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی فصاحت پر اسے ترجیح دیتے ہیں :-

میرے پاس اس کا کوئی بین تھرتھی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آذریبیان کی اس کتاب کی لفظی "صناعیوں" نے اگر واقع میں ایسی کوئی کتاب اس نے لکھ کر بھیجی بھی تھی، اس زمانہ میں کچھ حاصل اہمیت حاصل کی شاید فیضی کی اگر دینی نہیں تو نسلی اور علی حمیت کی رگ پھر اٹھی، اور اسی کتاب کے مقابل میں ایک دوسری لفظی صنعت کا التزام کر کے اس نے تفسیر لکھی، اب خواہ یہ واقعہ ہویا نہ ہو، اور فیضی کے سامنے آذریبیان

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۵) یعنی لکیریں کھینچ کر انہوں نے طول اور عرض دونوں میں چودہ چودہ سطریں ایسے الفاظ میں لکھی تھیں کہ ان سطروں کے ایک ایک خانہ سے طولا و عرضاً چودہ علوم کے مسائل پیدا ہوتے تھے، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ دو چیزوں میں ایک غریب اور نادر چیز تو ان کے پاس یہ دیکھی، اور کوئی شبہ نہیں کہ لفظوں کے الٹ پھیر سے ایسی عبارت بنانا کہ ایک طرف سے مثلاً طول کی طرف سے پڑھے تو ایک فن مسئلہ ہو، اور عرض کی طرف سے پڑھے تو دوسرے فن کا، یوں ہی ایک ایک خانہ کو چھوڑ کر پڑھتے چلے جائے الگ الگ فن کے مسائل کی وہ عبارت بنتی چلی جائیگی، یہ عبارتی عجائب نگاری کا ایک دیکھ بھل کمال ہے، اور میرے خیال میں آذریبیان کے کام سے کم حیرت انگیز نہیں ہے، دوسری چیز "قیطون" نامی ان کی ایک اور کتاب بھی لکھا ہے کہ مثل مقامات حریری داشت، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا کمال یا غایت تھی البتہ ایک اور کتاب کا جو ذکر کیا ہے کہ وہ نحو میں تھی جس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا وہی عبارت مثال کا کام بھی دیتی تھی، لیکن جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا کہ اس میں میاں الداد کو تفرق و تقدم حاصل نہیں ہے، اسی ہندوستان میں نحو کا ایک "متن" اسی صنعت میں ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی لکھ چکے تھے، جس کا نام ارشاد ہے وہ چھپ بھی چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ارشاد ہو، کیونکہ مذکورہ بالا دونوں کتابوں کے متعلق ملا صاحب نے لکھا ہے کہ لیا الداد کے بنی اعلم کہتے تھے کہ رسالہ چارہ علمی و قیطون تصنیف حکیم زبرتی ست کہ در جو پور آمدہ با قاضی شہاب الدین مشہور معارضہ نمودہ، کیا تعجب ہے کہ یہی حال نحو کے اس متن کا بھی ہو، ملا عبدالقادر کو اس کی خبر نہ ہو۔ علامہ شرف الدین اسماعیل پشاور کے رسالہ عنوان الشرف میں آئی (حاشیہ صفحہ ۱۸) چاند سال ہوئے کہ مسٹر ٹریف نامی ایک صاحب نے اسلام اور مذہب کے خلاف میں ایک سخت کتاب لکھی تھی، جس کے متعلق ہنگامہ بھی سخت ہوا تھا، مولانا عبدالباقی ندوی فرماتے تھے کہ مسٹر طرفین کشمیر میں تھے میں بھی دیکھ رہا تھا، کانپور کی مسجد چھلی بازار والی کا تفسیر اسی زمانہ میں پیش آیا تھا میں نے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۵
ملا صاحب نے لکھا ہے کہ دو چیزوں میں ایک غریب اور نادر چیز تو ان کے پاس یہ دیکھی، اور کوئی شبہ نہیں کہ لفظوں کے الٹ پھیر سے ایسی عبارت بنانا کہ ایک طرف سے مثلاً طول کی طرف سے پڑھے تو ایک فن مسئلہ ہو، اور عرض کی طرف سے پڑھے تو دوسرے فن کا، یوں ہی ایک ایک خانہ کو چھوڑ کر پڑھتے چلے جائے الگ الگ فن کے مسائل کی وہ عبارت بنتی چلی جائیگی، یہ عبارتی عجائب نگاری کا ایک دیکھ بھل کمال ہے، اور میرے خیال میں آذریبیان کے کام سے کم حیرت انگیز نہیں ہے، دوسری چیز "قیطون" نامی ان کی ایک اور کتاب بھی لکھا ہے کہ مثل مقامات حریری داشت، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا کمال یا غایت تھی البتہ ایک اور کتاب کا جو ذکر کیا ہے کہ وہ نحو میں تھی جس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا وہی عبارت مثال کا کام بھی دیتی تھی، لیکن جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا کہ اس میں میاں الداد کو تفرق و تقدم حاصل نہیں ہے، اسی ہندوستان میں نحو کا ایک "متن" اسی صنعت میں ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی لکھ چکے تھے، جس کا نام ارشاد ہے وہ چھپ بھی چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ارشاد ہو، کیونکہ مذکورہ بالا دونوں کتابوں کے متعلق ملا صاحب نے لکھا ہے کہ لیا الداد کے بنی اعلم کہتے تھے کہ رسالہ چارہ علمی و قیطون تصنیف حکیم زبرتی ست کہ در جو پور آمدہ با قاضی شہاب الدین مشہور معارضہ نمودہ، کیا تعجب ہے کہ یہی حال نحو کے اس متن کا بھی ہو، ملا عبدالقادر کو اس کی خبر نہ ہو۔ علامہ شرف الدین اسماعیل پشاور کے رسالہ عنوان الشرف میں آئی (حاشیہ صفحہ ۱۸) چاند سال ہوئے کہ مسٹر ٹریف نامی ایک صاحب نے اسلام اور مذہب کے خلاف میں ایک سخت کتاب لکھی تھی، جس کے متعلق ہنگامہ بھی سخت ہوا تھا، مولانا عبدالباقی ندوی فرماتے تھے کہ مسٹر طرفین کشمیر میں تھے میں بھی دیکھ رہا تھا، کانپور کی مسجد چھلی بازار والی کا تفسیر اسی زمانہ میں پیش آیا تھا میں نے

کی کتاب کا مقابلہ ہو یا نہ ہو لیکن میں تو اس کو بھی قرآن کی طرف سے ایک غیبی جواب سمجھونگا کہ اصل قرآن کا مقابلہ تو خیر کوئی کیا کر سکتا ہے جس طرح خدا کے بنائے ہوئے کسی پتہ کا بھی جواب ہو ہو جیسا کہ وہ ہر آسمان و زمین کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی، یہی چیز قدرتی اور مصنوعی امور میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے قدرتی ہونے کی دلیل میں متعدد جگہ اسی چیز کو پیش کیا گیا ہے کہ آدمی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔ مگر فیضی کے کام نے یہ ثابت کر دیا کہ آذکیوان کی کتاب کا مقابلہ قرآن کی ایک تفسیر سے کیا جاسکتا ہے، جو معمولی آدمی کی لکھی ہوئی ہے، آخر آذکیوان کی کتاب کی اس سے زیادہ تو کوئی حصوت نہیں کہ انشاء یا کتابت کی چند صفتوں کے التزام کے ساتھ چار جز کا ایک رسالہ اُس نے لکھ دیا۔ لیجیے اسی قسم کی انشائی صفت میں چار جز نہیں کچھتر جز کی تفسیر تیار ہے۔

فیضی کی تفسیر سواطع الالہام کے متعلق ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے کہیں ذکر بھی کیا ہے کہ اس تفسیر کے چند اجزاء بطور نمونے کے فیضی نے اسلامی ممالک میں بھی روانہ کئے تھے، اگرچہ ملا عبدالقادر نے رفیعی شاعر کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اکبر اور دوسرے امراء سے انعام و اکرام لے کر رفیعی جب اپنے وطن کا شان واپس جا رہا تھا، اور فیضی نے اس کے ساتھ

چند جز، از تفسیر بے نقطہ بہ توقیعات (تعریفات) افاضل دیوان بولایت برائے

ایران خوانان

شہرت فرستادہ بود

لیکن خدا جانے کیا نحوست پیش آئی ملا صاحب لکھتے ہیں کہ جہاز پر سوار ہو کر رفیعی جب ایران جا رہا تھا تو:-

(ہفتہ حاشیہ صفحہ ۲۹۰) سطر طریف کو دیکھا کہ جو لوگ اس مسجد کے سلسلہ میں شہید ہوئے تھے، ان سے ہمدردی کرتے ہوئے، حکومت کے خلاف سخت لعن طعن کر رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو جب اسلام ہی سے انکار ہے تو مسلمانوں سے ہمدردی کے کیا معنی؟ بولے کہ واہ تو کیا میں فوجی حیثیت سے بھی مسلمان نہیں ہوں مذہبی حیثیت سے مجھے ہمدردی نہ ہو، لیکن قومی حیثیت سے تو میرا تعلق مسلمانوں سے بھی ہر اور مسجد سے بھی۔

”چوں از ہر مزاج مزہ گذشت نزدیک بر کج و کران رسید کشتی او بہ تباہی شد و ہر چہ داشت

بہ تاراج رفت“ ص ۲۳۲

اور اسی ہر چہ داشت میں فیضی، پارسے کا سرایہ شہر ت بھی تھا وہ بھی دریا برد ہو گیا، مگر صاحب
ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فیضی نے اپنی کتابوں کی نقل کے لیے ایک سرشتہ قائم
کر رکھا تھا۔

”زر لے جاگیر صرف کتاب و تہذیب (مطالعہ مذہب کرنے میں) تصانیف خود ساختہ“

ایک ایک کتاب کے کتنے نسخے فیضی نے تیار کرائے تھے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے
کہ مرنے کے بعد جب اس کا کتب خانہ شاہی خزانہ میں منتقل ہو رہا تھا، تو ملا صاحب نے لکھا ہے
”از دوان کتابوں میں اصد و یک کتاب تل و من بود“ ج ۳ ص ۳۰۶

یعنی صرف ششوی نل و من کے ایک سو ایک نسخے تو وہ تھے، جو تقسیم و اشاعت کے بعد
کتب خانہ میں بچ گئے تھے، ایسی صورت میں کیا تعجب ہے کہ فیضی کے ساتھ جو نمونہ تعمیر کا
بھی لیا تھا وہ ڈوب گیا ہو، مگر اور ذرائع سے جو نسخے اسلامی ممالک میں بھیجے گئے تھے
وہ دلاں پہنچ گئے ہوں، اگرچہ اس تفسیر کا ذکر باہر کے علماء کی کتابوں میں ہم نہیں پاتے
مگر جس کی ایک ایک کتاب کے تلو تلو نسخے بانٹے اور تقسیم کرنے کے بعد باقی بچ جاتے
ہوں، ہوا اپنی جاگیر کی آمدنی کا بیش قراحتہ صرف اپنی کتابوں کی کتابت و زیبائش
پر خرچ کرتا ہو، اس کے متعلق یہ کیوں سمجھا جائے کہ اگر ایک نقل اس کی ڈوب گئی تو دوسری
نقلیں اس کی کتابوں کی اسلامی ممالک میں نہ پہنچی ہوں گی۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن ہوئے قسطنطنیہ سے ایک تفسیر ”در الایمان“ نامی
چھپ کر آئی ہے، مصنف اس کے سید محمود آفندی ہیں، دمشق کے رہنے والے ہیں، اپنی
اس تفسیر میں محمود آفندی نے بھی اسی صنعت اہمال کا التزام کیا ہے، یعنی پوری تفسیر غیر منقوٹ
ہے، سلطان عبد المجید خاں خلیفۃ المسلمین مرحوم کے نام یہ کتاب معنون ہے، سنہ تالیف ۱۲۸۲ھ

یعنی سو سال سے کچھ ہی زیادہ زمانہ گزرا ہے۔

ظاہر ہے کہ فیضی کی تفسیر کے دو سو سال بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے، چونکہ فیضی سے پہلے اس صفت میں تفسیر لکھنے کا جہاں تک میں جانتا ہوں رواج نہ تھا رفتی عنایت احمد نے چاہیں فن کے ایک ایک سکہ کا انتخاب کیا تھا اور ہر ایک سکہ پر چالیس ورق لکھنے کا قصد اس صفت کے ساتھ کہ

کیا ایسی صورت میں اگر یہ خیال کیا جائے کہ شام کے ایک عالم کے دل میں اس تفسیر کے لکھنے کا ارادہ ہندستان کے ایک ملّا کے کام کو دیکھ کر پیدا ہوا تو کوئی دور از قیاس بات ہو سکتی ہے، میں نے فیضی کی تفسیر کے بعض مقامات کا مقابلہ محمود آفندی کی تفسیر سے کیا ہے، شاید دوسروں کو تجھ سے اختلاف ہو، لیکن اس مقابلہ سے مجھ پر تو یہی ظاہر ہوا کہ عموماً اظہار مطالب میں الفاظ کے ان ہی ذخیروں سے محمود آفندی نے بھی کام لیا ہے، جن سے فیضی پہلے کام لے چکا تھا، فرق دونوں میں اگر کچھ نظر آیا تو صرف خیال اور تفصیل کا فیضی نے جس مطلب کو دس سطروں میں مثلاً ادا کیا ہے، محمود آفندی نے اسی خیال کو مثلاً دو تین سطروں میں سمیٹ لیا ہے، اور اسی چیز نے دونوں کتابوں میں فرق پیدا کر دیا ہے، ورنہ اگر محمود آفندی بھی اسی تفصیل سے کام لیتے تو دونوں کتابیں اس وقت شاید امتیاز مشکل ہو جاتا،

جن لوگوں کو بایزید ملیدرم عثمانی ترکی بادشاہ اور تیمور کے تعلقات کا علم ہے اور جو عثمانی خانوادہ شاہی اور تیموری خاندان کی موروثی چشمکوں اور رقابتوں سے واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تیموری دربار کے ایک ملّا کے کام کا جواب "اخوند آدم" کے دربار کے عالم کی طرف سے اگر دیا جائے تو یہ چیز ان محل تعجب نہیں ہو سکتا۔

بہر حال سید محمود آفندی کی بے نقط تفسیر درر الاسرار کے اوجہ پھر بھی اس قسم کی تفسیر

سید محمد علی نے نقطہ ہر اور اس پر لکھی ہے کہ اس میں اسرار کی کئی کئی جگہوں پر اسرار کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو اسرار کے الفاظ نہیں ہیں۔

لے مثل سلاطین سلاطین ترک کو "اخوند آدم" ہی کے الفاظ سے یاد کرتے تھے، اگرچہ اس نے اپنے امیر راہرام کو لکھا تھا کہ اندر دینی طور پر اخوند آدم سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مجدد الف ثانی کے مقالہ میں خاکسار نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

مصنف ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب الارشاد نامی علم خویش لکھی تھی، عجب کتاب، مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں۔

”ارشاد متن در علم نحو کہ تمثیل مسئلہ در ضمن تعبیر التزام کردہ و طرزے تازہ ہر دسے کا یاد آور دہ“

یہ کتاب چھپ چکی ہے، لیکن اب نایاب ہے، غالباً کسی زمانہ میں درسی نصاب میں شریک تھی، محدث دہلوی نے اپنے حالات میں لکھا ہے، اپنے تعلیمی نصاب کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے۔

”از مختصرات نحو مثل کاغذ ولپ وارشاد“ (اخبار۔ ص ۳۱۱)

اغلب یہی ہے کہ ارشاد سے مراد ملک العلماء کا یہی ”متن عجیب“ ہے۔

اس زمانہ کے علمی ماحول کی ایک اور نادر دل چسپ چیز جسے لوگوں نے شاید کم کیا، کچھ اہمیت نہ دی، وہ اس ملک کے ایک نہیں بلکہ متعدد اہل علم کا ایک عجیب کا زنامہ ہے۔

ملک العلماء کا خطاب ان کو جو پنپور کی حکومت مشرقیہ کی طرف سے ملا تھا، دہلی میں پیدا ہوئے تھے، مولانا آزاد نے لکھا ”تولد او دولت آباد دہلی است“ معلوم ہوتا ہے دہلی میں دولت آباد نامی کوئی محلہ تھا، ملک العلماء مولانا خواجگی دہلوی کے شاگرد ہیں جو چراغ دہلوی کے جملہ خلفاء میں تھے، کہتے ہیں کہ مولانا خواجگی نے قاضی شہاب الدین کے متعلق طالب علمی کے زمانہ میں فرمایا تھا ”بیش من طالب العلم آید کہ پوست او علم مغز او علم، استخوان او علم است“ یہ تھی اس زمانہ کی سند اور اس عہد کا ڈیپوما جو اساتذہ اپنے خاص خاص طلبہ کو دیا کرتے تھے، فیروز خلیق کے بعد دہلی کے تحت پرعموم تالائق جانشینوں کا قبضہ ہوا تا انیکہ ملک کا سیاسی نظام درہم برہم ہو گیا، تیمور نے موقع کو غالی پا کر حملہ کر دیا کہتے ہیں کہ اس حملہ کی اطلاع حضرت سید محمد عینی گیسو دراز صاحب گلبرگہ قبل از قبل نے چلے گئے تھے جو دہلی چھوڑ کر بہمنیوں کی حکومت میں جو دکن میں قائم تھی چلے آئے، کچھ لوگ جو پنپور کی حکومت کی طرف چلے گئے، قاضی شہاب الدین جو پنپور جانے والوں میں تھے، دہان ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، قضاء کا عہدہ سپرد ہوا اور ملک العلماء کا خطاب ملا، عربی زبان میں مختلف کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی زندگی ہی میں جیسا کہ محدث دہلوی نے لکھا ہے ”در حیات او مشہور عالم گشتہ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کی اشاعت کا اس زمانہ میں کیسا نظم تھا۔ جو پنپور میں کتاب لکھی جاتی ہے، اور ترکستان میں جامی اس پر تنقید کرتے ہیں ان کی ایک تفسیر بحر موانع فارسی میں ہے، نظر سے گزری ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ شرح ملا جامی دراصل دولت آبادی کی شرح کا ایک نسخہ ہے لیکن میں نے خود ہندی کی شرح نہیں دیکھی ہے اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ۱۲۔

شاید لوگوں تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ ابن صاحب کی کافیہ سے ہندوستانی مولویوں نے اپنی عقیدت اس حد تک بڑھا دی تھی کہ بجائے علم خود کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کافیہ نوح نہیں، بلکہ تصوف اور حقائق کی کتاب ہے۔ صرف دعویٰ نہیں بلکہ علما کافیہ کے الفاظ کی شرح اسی طریقہ سے کی گئی ہے، مولانا آزاد نے صاحب سبع مسائل میر عبدالواحد بگرامی کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

”از نوادر تصانیف او شرح کافیہ ابن صاحب است بطور حقائق (یعنی تصوف)

تا بحث غیر منفرد“

یعنی غیر منفرد کی بحث تک کافیہ کے جتنے مسائل ہیں سب کو بجائے خود کے معارف و حقائق کی تعبیر قرار دے کر میر صاحب نے اسی التزام کے ساتھ اس کی شرح لکھ بھی ڈالی، اور کچھ میر صاحب ہی اس کام میں متفرد نہیں ہیں، مولانا آزاد ہی لکھتے ہیں۔

”محفی نامد کوہ شرح بہار عربی و فارسی تا بحث غیر منفرد بطور حقائق (انظر فی آراء)

پہران دونوں شرحوں عربی و فارسی کے متعلق لکھتے ہیں۔

”نام شایع ذیل میر ابوالہقا است ظاہر معاصر میرا شد و نام شارح فارسی ملا موہن

بہاری ست کہ از میر متاخرست“ آخر ص ۳۲

میر ابوالہقا کا حال تو معلوم نہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، لیکن اتنا یقینی ہے کہ ہندوستان ہی کے رہنے والے ہیں، اور ملا موہن بہاری کا ذکر تو پہلے بھی آچکا ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہی استاد تھے۔

اسلام آباد کے ساتھ عقیدہ ہندی کبھی حد سے گہرا رہا ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مفتاح السعاده میرا لکھا ہے، کان شمس الدین شہزادہ المعروف بابن ابی طالب یقول زعم بعض من المقامات و کتاب کلید و سنہ روز فی الکیما، یعنی مقامات حریری اور کلید و سنہ دراصل کیما کی کتاب میں ہیں۔ گفتار کے متعلق بھی بعضوں کا یہ خیال ہے۔

تو کچھ عجیب بات ہے کہ بہار باد جو دیکھ دار السلطنت سے کافی فاصلہ رکھتا تھا لیکن عمود باد شاہی خاندان کے

اپنی طالب علمی کے دنوں میں کادیہ کی ان صوفیانہ شروح کا ذکر جب میں نے سنا تھا، تو قدرتی طور پر جیسا کہ چاہیے یہ کچھ عجیب بے معنی سی بات معلوم ہوئی، اس وقت بجز ایک لا حاصل کام کے اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اور میں خیال کرتا ہوں کہ جو بھی یہ سنیگا، حیرت کے ساتھ اس کا بھی یہی خیال ہوگا کہ بیٹھے بھٹکے ان لوگوں کو یہ کیا سوچھی؟ مگر دنیا کی کوئی چیز بے کار نہیں ہوتی، اس کا تجربہ مجھے شرح کے اسی طریقہ کے متعلق اُس وقت ہوا جب مدت ہوئی دارالعلوم دیوبند کے قیام کے زمانہ میں دہلی آنا ہوا یہاں اس زمانہ میں قرآن کی تعلیم کا ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس ادارہ کے بعض طلبہ سے ملاقات ہوئی، گفتگو کے سلسلہ میں معلوم ہوا کہ اس ادارہ میں قرآن مجید کو سیاسی نقطہ نظر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۶) اساتذہ میں ہم بہار کے علماء کو پاتے ہیں، عالمگیر کے بعد شاہ عالم بادشاہ عالی گوہر کے استاذ مولوی سراج الدین صاحب کے متعلق تذکرہ صبح گلشن میں لکھا ہے۔

”مؤظن فرید پور کہ بہ فاضلہ شانزدہ کردہ از عظیم آباد ست وایں مولوی سراج الدین احمد

شاہ عالم عالی گوہر بادشاہ دہلی را استاذ بود“

زیب النساء کے استاذ دلا سعید کے متعلق بھی مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ مولگی میں مدفون ہیں،۔ ناثر الاملا میں ہے کہ سید محمد جوہوری مدعی ہمدویت کے خلفاء کا مقدمہ جب حکومت دہلی کے سامنے پیش ہوا تو فیصلہ کیلئے مابعدہ حقانی بہاری کے پاس مقدمہ بھیجا گیا، واللہ اعلم کیا بات تھی خود سید محمد جوہوری کو لوگ جوہور کا بتاتے ہیں، لیکن ان کے واقعات و حالات میں دانا پور کا ذکر کثرت کیا جاتا ہے جو پٹنہ کا گویا ایک محلہ ہے، ان کے تذکروں میں لکھا ہے کہ دعویٰ ہمدویت سے پہلے اسد العلماء کا خطاب ان کو دانا پور کے علمائے دیہات تھا، خود سید صاحب کے صاحبزادے سید محمود جن کی ہجرت میں ہری سارا گجرات ”بہاری پیر“ کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی چیز شک میں ڈالتی ہے کہ ہمدویوں کا مقدمہ مابعدہ حقانی کے پاس بہار کیا اسی تعلق سے بھیجا گیا کہ سید محمد صاحب کا حقیقی وطن بہار ہی تھا، مشرقیوں کی حکومت جب جوہور میں قائم تھی، تو متبوعہ مذہب کے تمام باشندوں کو لوگ جوہور ہی کی طرف منسوب کر دیتے تھے، صاحب شمس بازہ مآخذ جوہوری کے نام سے مشہور ہیں، حالانکہ ان کا اصلی وطن دلید پور ضلع عظیم گڑھ تھا، ہو سکتا ہے کہ سید محمد کو اسی بنیاد پر یہی بہار کے جوہور کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو۔ مآلہاد ہدایہ اور نبردی کے مشہور شراح وحشی بھی عموماً جوہور کی نسبت سے مشہور ہیں لیکن نانیوں نے اپنی تفسیرات احمد کے دیباچہ میں غالباً ان ہی کو شیخ المداو الہیاری کی نسبت سے ذکر کیا ہے، دیباچہ تفسیر احمد یہ ایک عجیب بات ہے کہ سید محمد جوہوری کے والد کا نام بھی یہ بتایا جاتا ہے، اور

سے پڑھایا جاتا ہے، صاحب تفسیر لوریپ کے موجودہ پارلیمانی نظام، دوٹنگ، حزب
الاختلاف، ریزولوشن وغیرہ وغیرہ ساری باتیں قرآن سے ثابت کرتے ہیں، جوں ہی
کہ یہ بات میں نے سنی معامیر خیال کافیہ کی اس صوفیانہ شرح کی طرف منتقل ہو گیا
میں نے خود تو ان شروح کو دیکھا انہیں تھا لیکن جن صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی ان
سے میں نے عرض کیا کہ اگر الفاظ سے معافی پیدا کرنے میں اتنی آزادی برتی جائیگی تو
بقول اکبر مرحوم

”مجھے تفسیر بھی آتی ہے اپنا ادعا کیسے“

ہر مدعا جو بھی پیش کیا جائے اپنی تفسیر سازی کے زور سے اس مدعا کو قرآن سے نکال کر
دکھایا جانے لگے، تو لیجیے میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ کافیہ بخو کی نہیں بلکہ
”النسوات“ کی کتاب ہے، میں نے معاً اسی کے ساتھ مطلب برآری کا کام شروع کر دیا
بات تو لمبی تھی لیکن کافیہ کے ابتدائی فقروں کا جو مطلب میں نے عرض کیا تھا، وہ غالباً یہ
تھا۔ ”الکلمہ“ سے مراد النبی ہے، عقلاً تو اس لیے کہ کلمہ بھی ایک پوشیدہ مافی الضمیر حقیقت کو ظاہر
کرتا ہے، یوں ہی حق تعالیٰ کی غیبی حقیقت کی ترجمانی بنی کرتے ہیں، اور عقلاً اس کی تائید
قرآن ہی سے ہوتی ہے کہ مسیح علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کو کلمۃ منہ کہا گیا ہے، قرآن
میں لا غلبن انا و دسلی بھی ہے اور ان کلمۃ اللہ ہی العلیاء بھی، معلوم ہوا کہ کلمۃ اللہ سے
یہاں رسل ہی مراد ہیں، جن کو غلبہ عطا کیا جاتا ہے، آگے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ عالم علوی سے
طرف عالم سفلی کے نبی ملفوظ ہوتے ہیں یعنی پھینکے جاتے ہیں، ان کی حقیقی غرض چونکہ
”ما لکم من الدین“ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کی دعوت ہی ہوتی ہے، اس لیے وضع المعنی

دینیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۹۶ اسی زمانہ میں ہمارے قلمبند نامی ایک مشہور عالم گذرے ہیں یعنی شیخ محدث نے لکھا ہے کہ
وہ قصور احکم اور وحدت الوجود صوفیانہ خیالات کے سخت مخالف تھے، اور یہ وہی قلمبند ہیں جن کی جوتیاں
شیر شاہ سوری اپنے ہاتھ سے قلم صاحب کے سامنے میڈھی کرنا تھا۔

(دیکھیے اخبار الانبیاء، ذکر شیخ حسن ظاہر، ص ۱۹۵)

مفرد (بنایا گیا ایک مفرد معنی کے لیے) یعنی کلمہ توحید اور معبود کی انفرادیت کا اعلان یہی نبی کا منصب حقیقی ہے جس کے لیے وہ بنائے جاتے ہیں، یوں ہی میں نے کہا کہ ایک قسم انبیاء کی تو وہ ہوتی ہے جن کی نبوت زمان و مکان کے قیود سے آزاد ہوتی ہے، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ ہے، سمو اور بلندی کی وجہ سے ان کو اتم کہہ سکتے ہیں، بعضوں کی نبوت کا تعلق کسی خاص قرن اور زمانہ کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جیسے انبیاء سابقین اور بعض پیغمبر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نبوت کسی دوسرے نبی کی نبوت سے ملے بغیر مکمل نہیں ہوتی، جیسے حضرت ہارون کی نبوت کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے ہے پس یوں فضل، حرث اور اسم تینوں قسمیں النبی یعنی الکلمہ کی پیدا ہو جاتی ہیں، الی غیر ذلک من الخرافات۔ وہ صاحب میرا منہ تاکنے لگے، میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی بڑی ذہانت کی بات نہیں ہے اور نہ یہ تفسیر ہے بلکہ تحریف ہے تفسیر ہے

واقعیہ ہے اور مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کافیہ کی صوفیانہ شرح کی گوش زدہ بات ہی اُس دن مجھے کام آگئی، اس وقت سے علماء ہند کے اس عجیب و غریب طرز عمل کی بے حاصلی کا جو خیال تھا۔ بدل گیا۔

دل سوچنے لگا کہ ہندوستان کے علماء کو کسی کتاب کی ایسی شرح جس کا اس سے دور کا بھی تعلق نہ ہو آخر سوچھی تو کیوں سوچھی، بیروں ہند کے علمی حلقوں میں اس نوعیت

لے خیال آتا ہے کہ میں نے ان ہی صاحب سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر کسی کلام میں مطلب کو یوں ہی باہر سے داخل کیا جاسکتا ہے، تو پھر دلائل مرحوم کا سب سے افحش ترین شعر

خودوں کا انتظار کہے کون حشر تک مٹی کی بھی ملے تو رواہی شباب میں

کے معلق، دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں تیم کا سلسلہ بیان کیا گیا ہے یعنی حور حور کی جمع ہے حورا، حواری سے مناسبت رکھتا ہے حواری ماہی گیر تھے، ماہی گیروں کو پانی سے لڑائی ملتی ہوتا تھا پس لازم بول کر لزوم مراد یا گیا، یعنی پانی کا حشر تک سے یہ مراد ہے کہ آفتاب اتنا جھک جائے کہ نیزہ سوا نیلے کے قریب آجائے عصر کا وقت جب اتنا تنگ ہو جائے تو پانی کے انتظار کی ضرورت نہیں بلکہ شباب یعنی وقت کے بھر کا وقت جب ہو جوانی کی طرح نالی نظر آ رہا ہو، تو سنی پر ہاتھ رکھتا رہا لینا مانتا رہا

کی شرح کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا کہ سمجھا جاتا، تقنین میں ایسا کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ تو سراسر ان کا اجتہاد اور ابتدائی طریقہ ہے جس کا کوئی نمونہ کم از کم میرے علم کی حد تک اس سے پہلے اسلامی ادبیات میں نہیں ملتا، اسی کے ساتھ اس کا بھی خیال آتا تھا کہ میرا ابوالقار کے سوا جن کی حقیقت کا صحیح علم اب تک حاصل نہ ہو سکا۔ باقی دو صاحب یعنی میر عبدالواحد بلگرامی کا شمار تو اپنے عہد کے ممتاز اور سربراہانِ ہندو بزرگوں میں ہے، ایک مدت تک ان کی کتاب سبع سنابل علم و معرفت کے اونچے حلقوں میں خاص قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، مولانا آزاد نے براہِ راست شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ایک قصہ نقل کرنے کے بعد یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ

سابل تصنیف اور جناب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبول افتاد

اگر حسیاد عقیدہ آدمی بھی میر صاحب سے متاثر ہوتا تھا، پانسویں زمین بطور جاگیر بلگرام میں میر صاحب کو اکبر نے عطا کی تھی اور تلاموہن بہاری کی عظمت و جلالت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت نے ہندی اسلام کو وہ فرزند سعید عطا کیا جس کا نام محیی الملتہ والدین اور رنگ زیب عالمگیر ہے، آج اس ملک میں مسلمانوں کا وجود مختلف وجوہ سے اسی کی حمیت دینی، اور حق پر دہی کی رہیں منت ہے۔

پھر کیا یہ سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ ان فاضلوں کا واقعی یہ خیال تھا کہ ابنِ حب

لہ خلاصہ اس قصہ کا یہ ہے کہ شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ میں خواب کے اندر ذاتِ ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اس مجلس میں ایک شخص کو دیکھا کہ حضرت باب اسم شریف کردہ حزننا می زندہ التفات تمام دارندہ دریافت سے معلوم ہوا کہ یہ میر عبدالواحد بلگرامی ہیں، کتاب سبع سنابل ان کی مقبول ہوئی ہے، میر صاحب کی عمر تو سال سے متجاوز تھی کہتے ہیں کہ یکے از کفار چینان بردست حضرت میر بدو اسلام مشرف اندوز شد" ماثر ص ۳۱۔

اس لیے واقعہ ہے کہ اکبر اور داراشکوہ کے ذریعہ سے اسلام کا حشر قریب تھا کہ اس برہمن کدہ میں وہی ہو جائے جو بدو مت کے ساتھ حادثہ پیش آیا لیکن حضرت مجدد کی روحانی اور ادراک زیب کی سیاسی قوت نے اس قیامت کو برپا ہونے سے روک دیا، اور انشاء اللہ خدا کی غیبی تائیدوں کا یہ سلسلہ بند نہ ہو گا ۱۲

نے کافی میں بجائے نوحی مسائل کے صوفیانہ حقائق، معارف بیان کیے ہیں، اگر یہ بات نہ تھی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے کافیہ کے الفاظ میں صوفیانہ خیالات کے بھرنے کی کوشش کی تھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کا حاصل کیا ہو سکتا ہے۔ ان بزرگوں کو حقائق و معارف ہی کے مسائل بیان کرنے تھے تو ایسے کافیہ کی شرح بنائے بغیر یوں بھی لکھ سکتے تھے، یا کم از کم تصوف کی بیسیوں کتابیں سیکڑوں متون مل سکتے تھے، ان ہی کو ہمان بنا کر دل کا ارمان نکالتے، یہ بے جوڑ انمیل رشتہ کافیہ اور تصوف میں قائم کرنے کی کیا حاجت تھی؟

واللہ اعلم کوئی تصریحی شہادت تو اس باب میں مجھے نہیں ملی، لیکن دلی کا جو قصہ میں نے سنایا، اسی قصہ کی بنیاد پر میرا ذہن ادھر رہتا ہے کہ شاید ان بزرگوں پر بھی کوئی اس قسم کی افتاد پڑی تھی جس کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ و رسول کے الفاظ کو آزار نہ کر جو لوگ اپنے خود تراشیدہ دماغی پیداواروں کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور اسی کو اپنا برا ذہنی کمال سمجھتے ہیں کہ جس لفظ سے جبر معجز اور جس مطلب کو چاہوں لوگوں کو نچوڑ کر بنا سکتا ہوں، گویا ایک قسم کا جادو کرتے ہیں، ان سے کہے تھیں سے عرق انار اور انار سے پھل سے گائے کا دودھ نچوڑتے ہیں۔

دل سوچتا تھا کہ دوسرے اسلامی ممالک کے متعلق تو نہیں کہتا، لیکن یہ جویش کا علمی دماغ موبودہ زمانہ سے پہلے تو کبھی اس آفت میں مبتلا نہیں ہوا تھا جس کا گذشتہ دور پچاس سال یا یوں کہیے کہ مغرب زدگی کے آسیب میں مبتلا ہونے اور یورپ کی علمی غلامی سے مرعوب ہونے کے بعد نکلا ہو ہے، قرآن سے ثابت کیا گیا کہ زندہ متقل بہتوں کا نہیں بلکہ عناصر کی عام قوتوں کا نام لیا کہ ہر حجرہ کا طور نامکن ہے، مسلمانوں کے نزدیک جنت اور دوزخ کا جبر مطلب بارہ تیرہ سو سال سے سمجھا جاتا ہے، قرآن کی رو سے وہ قطعاً غلط ہے اور ان تمام آئینی الفاظ سے وہی مراد ہے، جو یورپ ان مسائل میں اپنا خیال رکھتا ہے

خدا کا پیغام لے کر جبریل نامی فرشتہ کسی انسان پر نازل نہیں ہو سکتا عقل کا بھی یہی تقاضا
ہو، اور قرآن بھی اسی کا مدعی ہو

انیسویں صدی کی یہی چیز اس زمانہ میں اور آگے بڑھی، تاہم اس کے سر زمین ہند
کے پیدا ہونے والوں میں سے بعض صاحبوں نے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ تمہارے قرآن
میں ہمارا ذکر موجود تھا اور تم لوگ اب تک اس کو غیب کے رسول محمد نامی (صلی اللہ
علیہ وسلم) منطبق کرتے رہے، خاتم النبیین کے دعویٰ کو جس قرآن نے سب سے پہلے دنیا
کے آگے پیش کیا تھا، عرب و عجم کے مسلمان اس کے جو معنی سمجھتے تھے اسی معنی کو "خاتم
النبیین" کے الفاظ سے پوچھ کر صاف کیا گیا، اور اپنی طرف سے خود ایک مستقل معنی
چھپل چھال کر بنائے گئے، اور اسی خود ساختہ معنی "خاتم النبیین" کا قالب کس دیا گیا۔

بدتمیزی کا یہی طوفان بالآخر بڑھتے ہوئے چڑھتے ہوئے اس لفظ تک پہنچ کر
رہا کہ دنیا کی وہ ساری قومیں جو قرآن کو اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و
سلم) کو اللہ کا رسول مانتی ہیں، ثابت کیا گیا اور قرآنی آیات ہی سے ثابت کیا گیا، کہ یہ
سب کے سب کافر ہیں، جہنمی ہیں، لیکن قرآن خداوند تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب
ہو اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، جنہیں ان دونوں باتوں سے انکار اور قطعاً انکار ہو
ثابت کیا گیا، قرآن کے نصوص اور آیات ہی سے ثابت کیا گیا کہ یہی لوگ مومن اور مسلم
ہیں، خدا کی رضا مندی ان ہی کے لیے ہو، جنت کے وارث یہی لوگ ہیں۔

مگر ظاہر ہے کہ ہندوستان میں یہ تماشے جن شکلوں میں بھی پیش ہو رہے ہوں، یہ اسی
زمانہ کی بات ہے جب تعلیم کے نظام کو دینی اور دنیوی دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور دماغ
کی بیداری کے ساتھ دل کی جانب سے صرف غفلت ہی نہیں برتی گئی، بلکہ اس کو
مافیل بنانے اور سلا دینے کی جو ممکنہ ترکیبیں تھیں وہ اختیار کی گئیں۔

لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں نے تو اس ملک کو وطن بنانے کے بعد تعلیم کا

جو خاک تیار کیا تھا، اس میں نظام کی وحدت کے ساتھ ساتھ علم کی طغیانی کے نشہ پر

اِنَّ اِلٰی رَبِّکَ الرَّجْعُ تیرے رب کی طرف رجعت (اس کا علاج ہو)

کی ترشی کا پتھر بنا بھی تعلیم کا قریب قریب ایک لازمی جز قرار دیا گیا تھا تا کہ دماغ کی لگام ہمیشہ
دل کے ہاتھوں میں یا عقل کی باگ لہان کے پنچوں میں دبی رہے شیخ محدث دہلوی نے
لکھا ہے کہ جن دنوں میں اپنی دماغی بیداری کی تیاری میں مدرسوں میں گھر رہا تھا تو بار بار ان کے
والد شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ متنبہ کرتے تھے کہ

» ہاں! تا ملائے خشک و نامہوار نہ باشی « حکماء اخبار

ملائیت (تعلیم یافتگی) کی بیشکی جس کا لازمی نتیجہ نامہواری ہے ہندوستان کے مسلمان علم کے
ان طغیانی آثار سے واقف تھے چونکہ اس ملک میں اسلام جب آیا تو دین کا سارا ذخیرہ بجد اللہ
منقح ہو چکا تھا، حدیثوں کی تیغ ہو چکی تھی، فقہ کے اصول منقبط ہو چکے تھے یہاں کے اہل
علم کو یہ ساری چیزیں بلی بکائی حالت میں ملی تھیں، اس لئے مذہب کے متعلق صرف عمل کا
کام رہ گیا تھا، یا زیادہ سے زیادہ حوادث پر مبنی جو لا محدود ہیں، ان کے متعلق فقہی کلیات کی
روشنی میں حکم پیدا کرنا آپ دیکھیں گے کہ ایک مدت تک اس وقت تک جب تک مذہب
کو دماغی بانسی گاہ کی گیند کی حیثیت سے استعمال کرنے کا لوگوں پر دورہ نہیں پڑا تھا، انہی
کے ساتھ مذہب جن زندہ کمالات اور ارتقائی نہیوں کے طے کرنے کا ذریعہ ہے ان
ہی مقاصد کے حصول تک مذہب کا استعمال محدود رہا اس وقت تک اس
ملک کے مذہبی دائروں میں نہ فساد تھا نہ جھگڑے، ایک روح پرور سکون کا عالم تھا
جو طاری تھا۔

تقریباً صدیوں اس ملک کے مسلمانوں میں شیعہ اور سنی یا حنفی و شافعی کے
اختلافات بھی نہیں پائے جاتے تھے، سب کا ایک مسلک ایک مشرب تھا، اسی نے
ساز و رجس طر ف ڈھلک گیا تھا وہ عمل اور اخلاص کا زور تھا چہ تھے تو اسی کے

مخطیبات تھیں تو اسی کی کتابیں لکھیں جاتی تھیں تو اسی پر لوگوں کو اکثر حیرت ہوتی ہے کہ بہ نسبت
دوسرے علوم و فنون کے ہندوستانی مسلمانوں کی تصنیفات کے سلسلہ میں تصوف کی
کتابیں زیادہ اور بہت زیادہ کیوں نظر آتی ہیں، بے سوچے سمجھے جواب دینے والے خیال
کر لیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو اس جواب کی جرأت بھی کر گزرتے ہیں کہ ان کو آتا ہی کیا
تھا، تصوف کے چند رٹے رٹائے مقررہ مسائل تھے، بس ان ہی کو یہ سختہ مشق
بنائے ہوئے تھے۔

ہندوستانی علماء کو آتا کیا تھا؟ اس کا جواب تو بحمد اللہ گزر چکا اور
جتنا لکھا گیا ہے۔ وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں سہے جو نہیں لکھا گیا ہے، اور اب
میں تبنا چاہتا ہوں کہ تصوف کی کتابوں کی کثرت کی وجہ یہی تھی کہ اس ملک کے
پراسی کی دھن سوار تھی۔

ہمیشہ رسد طلب کی تابع رہی ہے اسی پر سکون فضا میں جو اکبری عہد
سے پہلے اس ملک کے دینی اور علمی دائروں پر چھانی ہوئی تھی، مسلمانوں کی ساری
توانائیاں اسی مسئلہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔

افسوس کہ بات بہت طویل ہو جائیگی، اور نہ بتانا کہ اخلاص و عمل بر اُجھارنے
والا ہوتیز اور سریع النفوذ ادب نظم کے سوانثر میں ہندوستانی مسلمانوں کے قلم نے تیار
کیا ہے، علی الخصوص حضرت شاہ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری، بہاری، حضرت شاہ
نور عالم پٹودی بنگالی، سید محمد بن جعفر، حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز وغیرہم حضرات سلف
میں اور اکبری فتنہ کے بعد شیخ مجدد دسرہندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز
شاہ اسلمیل رحمہم اللہ اجمعین کی کتابیں تیر و نشتر کے جن خزانوں سے لبریز ہیں،
مجھ پر شاید ہندوستان کی بیجا پاسداری کا الزام لگادیا جائیگا، اور نہ کہہ سکتا تھا کہ ان
بزرگوں نے اس خاص فن میں جو کچھ لکھا ہے دوسرے اسلامی ممالک میں ان کی نظر میں

مشکل ہی سے دستیاب ہو سکتی ہیں۔

مذہبی سکون کے اس زمانہ میں آپ چاہتے ہیں کہ ایامِ فتنہ کی وہ کتابیں ملیں جن سے صدی ڈیڑھ صدی کے اندر اندر ہندوستان کو کیا بتاؤں کہ کیا ہو گیا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ محکومیت کے اس قلیل عرصہ میں خلائیات کا جو لٹریچر ہندوستان نے تیار کر لیا ہے، حاکمیت کے قرونِ متطاوولہ میں اس طرز کار سالہ مکان بھی مشکل ہے اکبر کے عہد میں سُنتے ہیں، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، ملا عبد النبی گنگوہی اور مخدوم الملک ملا عبد اللہ سلطانپوری میں کچھ مذہبی جھگڑے چلتے تھے، لیکن وہ اکبر کا زمانہ تھا، اکبر کے زمانہ میں جو

لے پچھلے بزرگوں خصوصاً حضرت مجددِ شاہ ولی اللہ، مولانا اسماعیل کے متعلق شاید عام لوگوں کو بھی واقفیت ہو اگرچہ مولانا اسماعیل کی عبقیات نامی کتاب باوجود مطبوع ہونے کے لوگوں تک نہ پہنچ سکی اس لیے اس کتاب کی منزلت کا اندازہ نہ ہو سکا، میرا تو دعویٰ ہے کہ من تصوف کو پہلی دفعہ اس کتاب میں فن کی صورت بخشی گئی ہے، باقی سلف کے جن بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے، کچھ نہیں تو اخبارِ الایضاح محدث دہلوی میں ان کے کلام کے چند نمونے جو درج ہیں وہی دیکھ لیے جائیں، شیخ شرف الدین بھی امیری بہاری کے متعلق ایک واقعہ بیان قابل ذکر ہے، جامع عثمانیہ کے پروفیسر فلسفہ مولانا عبد الباقی ندوی جو اسلامی و مشرقی فلسفہ کے سوا اس وقت مغربی فلسفہ کے بھی مستعمل ہیں، مدت تک مغربی فلسفہ کی کتابیں ایم اے تک جامع عثمانیہ میں آپ پڑھا رہے ہیں، جدید فلسفہ کی کتابوں کے ترجمے اور مستقل کتابیں آپ نے جو لکھی ہیں ان کی تعداد نصف درجن کے شاید قریب قریب ہو، جو دارالترجمہ سرکار عالی و دارالطبعین عظیم گڑھ سے شائع ہو چکی ہیں، بہر حال مولانا عبد الباقی صاحب کو ایک دن میں نے شاہ شرف الدین بھی امیری کے مکاتیب پڑھنے کے لیے دیے، پڑھنے کے بعد کتاب جب مجھے انہوں نے واپس کی تو دیکھا کہ بیسیوں جگہ سرخ پینسل کے نشانات لگے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا یہ کیا ہیں، فرمایا کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص کے کلام میں سطر و سطر نہیں صفحے کے صفحے ایسے نظر آتے ہیں کہ گویا موجودہ زمانہ نے مغربی مفکرین کی کتابوں کا لفظی ترجمہ ہی کاٹ بیگل، بریکے، ہیوم، از قبیل، فلاسفہ جدید کے نظریات جن پر موجودہ فلسفہ کو ناز ہے شاہ صاحب کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، میں نے بطور یادگار کے اس نسخہ کو اپنے کتب خانہ کے تبرکات میں شریک کر لیا ہے، شاہ شرف الدین بھی امیری حضرت سلطان المشائخ کے معاصرین میں ہیں آپ کی مستقل سوانح عمری سیرۃ الشرف کے نام سے مولوی ضمیر الدین احمد مرحوم بہاری سابق چیف سکرٹری بیگم صاحبہ بھوپال نے بڑی جانکاہی سے مرتب کر کے شائع کر دی ہے، غالباً صوفیہ ہند کے حالات میں عصری رنگ میں سیرۃ الشرف پہلی کتاب ہے جسے ایک انگریزی خواں طبقہ کے فاضل نے مرتب کیا، بعض مکاتیب کا حضرت کے انگریزی

میں شاید مسطورہ جی لاڈلہ سے بھی ترجمہ کیا ہے، مراد مراد صاحب بہار شریعت میں ہے۔

کچھ بھی نہ ہوتا کم تھا، اس سے پہلے اور جب تک حکومت اسلامیہ کا شباب رہا نہ اس کے بعد ہم شقاقیات بعیدہ کوئی کتاب اس طرز کی پاتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹک اس زمانہ میں اگر ہو بھی جاتی تھی تو تلی مسائل میں مولانا آزاد نے ملا محب اللہ بہاری صاحب سلم و سلم کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ان کا اور مولانا حافظ امان اللہ بنارس کا اجتماع اتفاقاً لکھنؤ میں ہو گیا، یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا عہد تھا، ملا محب اللہ لکھنؤ کے قاضی تھے اور حافظ صاحب صدر الصدور، دونوں ایک ہی استاد مولانا قطب الدین شمس آبادی کے شاگرد تھے اسی محاصرے نے دونوں میں مقابلہ کا بازار کچھ دن کے لیے گرم رکھا تھا، مولانا آزاد لکھتے ہیں

”بامطابق مباحثہ علمی سلوک می دانند“ ص ۲۱۲

مگر یہ ”مباحثہ علمی“ تھا جو دونوں میں جاری تھا ”مکافہ جہلی“ جس کے شکار عہد حاضر کے علماء ہیں اس سے تو اس چھ سو سال میں غریب ہندوستان، جہاں تک میرا خیال ہے واقف بھی نہ تھا، نجب نما شاہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دونوں کو دعویٰ ہے، اور ہر امتی دوسرے کی گردن پکڑ کر اسلام سے اس کو خارج کر رہا ہے۔

بہر حال ہم نے تو جہاں تک غور کیا ہے، مذہب اور مذہبی علوم کو ہے، بزرگوں نے صرف عمل اور اخلاص کے لیے استعمال کیا تھا، دماغی ورزشوں کے لیے عقبن اور ادبی

لہ ملا محب اللہ بہاری سے تو خیر کون نا واقف ہے، بقول مولانا شبلی مرقوم جس نے بوڑھائی آمدی تک اسلامی نصاب کی نصف کتابوں کو اپنی سلم و سلم کے نیچے دبائے رکھا، باقی حافظ امان اللہ بناری سے اب لوگ غالباً کم واقف ہیں، اپنے وقت میں منشیہ مدرس میں ان کا شمار تھا، بیضاوی، صفدی، ترمذی، شرح مواقف، شرح حکمت المؤمنین، شرح عقائد جلالی، تقریباً اکثر دینی کتابوں پر ان کے قیمتی حواشی ہیں، محکم الاصول فقہ میں ایک مستقل متن ان کا بھی ہے۔ سلم میں کئی کتاب اللہ نے محکم پرچوں بھی کی ہیں، حافظ صاحب نے میرا قرار دیا ہے جو پوری کے درمیان مسند بہر محاکمہ لکھا ہے۔ درانی کے قدیمہ وجدیدہ پر بی ان کے حواشی اس رنسیہ ناظرہ کی کتاب پرتہ بدیع بھی لکھی۔

علوم کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اگر سیدی و حافظ اپنے ادبی تحفے طوطیان ہند کی
شکر شکنی کے لیے بھیج رہے تھے، تو کیا اسی زمانہ میں ہندوستان خسرو اور حسن کی شکر
ریزیوں سے ایران اور ترکستان کو شیریں کام نہیں بنارہا تھا، امیر خسرو اور امیر حسن علما
میدان سلطان المشائخ، کا جب انتقال ہوا تو مولانا جامی کے قلم سے بے اختیار
یہ اشعار نکلے۔

اں دو طوطی کہ بہ نوخیزی شاں بود در ہندش کر ریزی شاں
ماقت سحرۂ افلاک شدند خامشان نفس خاک شدند ابدان تن
اور ان ہی دونوں پر کیا موقوف ہو، بیدل اور غالب جیسے شعراء جن کا سکہ سائے فارسی
سمجھنے والے علاقوں میں رواں ہوا، ہندوستان میں ان کی کیا کمی ہو، میر جہانی
اور علامہ تفتازانی اگر اپنے عقلی اور ذہنی کمالات سے ہمیں سرفراز فرما رہے تھے تو
سیا لکوٹی، جونپوری، خیر آبادی، دولت آبادی کیا اس احسان کا معادہ نہیں ادا
کر رہے تھے۔

بہر حال مجھے یہ عرض کرنا ہی، جب خصوص قرآنی اور احادیث نبوی کے ساتھ
ہندوستان میں اس بازی گری کا رواج نہ تھا جس کا تماشا ہم آج کر رہے ہیں کہ ہر وہ نظریہ
ہر وہ اصول حیات جو یورپ سے چلا آیا ہے، قرآنی آیات میں اس کی گنجائش نکل آتی ہو، جب
مالک سرمایہ داری کا زور رہا تو قرآن ہی سے ثابت کیا جا رہا تھا کہ وراثت کا قانون
قانون نہیں بلکہ مالک جائیداد کے اختیاری فعل کے یہ ایک نیک مشورہ ہو، اور
جب اشمائیت اور اشتراکیت کے ڈنکے پر یورپ نے چوٹ لگائی تو یہ طوطے سے
قرآنی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے لوگ، باہر نکل آئے کہ اشتراکیت کے سوا تو قرآن نے کسی

سے تعمیرات نباتیات، فلاح، پارچہ بانی، طبخی اور سب سے زیادہ فنون حربہ میں ہندوستان مسلمانوں
کے کارنامے اتنے شاندار ہیں کہ اس کی نظیر دوسرے ملک میں نہ ملے گی۔ ۱۲۔

بات کی تعلیم ہی نہیں دی ہے۔

میں اس جستجو میں حیران تھا کہ کافہ کی یہ شرحیں اگر اسی طرز عمل کے جواب میں لکھی گئی ہیں، تو اس وقت جب کہ اس ملک میں یہ سوال ہی نہیں اٹھا تھا، جواب کی کیا حاجت تھی۔

یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کے باہر بعض دماغوں میں اس قسم کی کرپڑگی کے جرائم ضرور پیدا ہوئے تھے، اور خصوصاً فرقہ باطنیہ جنہیں قرامطہ بھی کہتے ہیں، ان کے عقیدہ کی تو بنیاد ہی یہی تھی کہ قرآن جو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، وہی سمجھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے ایمانی ہے بلکہ ہم جو کچھ قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس پر ایمان لانا بھی عین ایمان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرامطہ کو ہندوستان کے اس دور سے کوئی تعلق نہیں ہے جس

لہٰذا اہل علم کے لیے یہاں ایک مسئلہ پر تنبیہ ضروری معلوم ہوتی ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ صفیہ اسلام کے متعلق ایک چیز کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے یعنی کسی قسم کے اشعار ہوں ان میں جو دھشتق ہی کا ذکر کیوں نہ ہو لیکن اس شہر سے بھی وہ خیر نکالنے کے دادی ہو گئے تھے، اور یہ ایک عام رواج عربی اور فارسی دونوں قسم کی شاعری میں پایا جاتا ہے، اسی مشق نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ بعض دفعہ بازار کے سردار لنگا والوں کی صدا پر بھی ان کو حال آجاتا تھا مشہور ہے کہ بغداد کے بازار میں کٹڑی پیچنے والا کڑیاں بیچتے ہوئے یہ صدا نکالتا تھا ”عشر خیاری بدلتی“ دس کڑیاں ایک پیسے میں، عربی میں خیاری کٹڑی کو بھی کہتے ہیں اور نیک لوگوں کو بھی، حضرت جنید یا شبلی بھی ادھر سے گزر رہے تھے، کان میں یہی صدا آئی، بیخ باری اور ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا تھا، بولے کہ بھائی خیال گذرا کہ جب ایک پیسے میں دس نیک بگتے ہیں تو بروں کا کیا حال ہوگا، بس، سہی، خیال کیا طبیعت بے قرار ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ ان کی غرض یہ قطعاً نہ تھی کہ بیچنے والے کا مقصد بچائے کٹڑیوں کے نیک لوگ ہیں، بلکہ ان کا ذہن نیک لوگوں کی طرف منتقل ہو گیا تھا، گو ایسا کم ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بعض قرآنی آیات، یا احادیث سے ان بزرگوں کا ذہن کسی حسی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور زبان یا قلم سے بھی وہ نکلا بھی گیا ہے لیکن حاشا، وکلان بزرگوں کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کی بھی یہی غرض ہے، اپنے اس ذہنی انتقال کا انہوں نے نام بھی رکھ دیا ہے یعنی ”کوہنما“ اور ”الاشارہ“ کہتے ہیں، لوگوں کو ان کی اس اصطلاح یا طرز عمل سے ناواقفیت کی وجہ سے کبھی کبھی ان پر بھی فرقہ باطنیہ کی سی باتوں کا شک گذرتا ہے لیکن جب وہ خود اس کی تصریح کرتے ہیں کہ اسے مراد حق نہیں کہتے تو پھر باطنیوں کے طریقہ کار اور ان کے طریقہ عمل پر، آسمان و زمین کا فرق پیدا ہو جاتا ہے (باقی بر)

کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کا ایک خمدول و مذوم طائفہ کہیں سے بھٹک
بھٹکا کر ملتان یا سندھ کے بعض علاقوں میں اگر ابھی گیا تھا، تو غزنوی کی تلوار ان کا صفایا
اس زمانہ سے بہت پہلے کر چکی تھی جب سلطان غوری رحمۃ اللہ علیہ کی بدلت ہندوستان
کو اسلام کا دھن بنایا گیا تھا، بہر حال کافیہ کی ان عجیب و غریب شروحوں کے متعلق
کوئی خاص بات میری سمجھ میں مدتوں نہ آئی۔

لیکن کچھ دن بعد جب اس پر نظر پڑی کہ جس زمانہ میں کافیہ کے ساتھ یہ
کارروائی کی گئی، یعنی مغلوں کے عہد میں یہ شرحیں لکھی گئی ہیں اور مغلوں سے پہلے دلی
میں جو لودیوں کی حکومت قائم تھی، کہیں ذکر آچکا ہو کہ ان ہی لودیوں میں ایک بڑا علم
دوست معارف پڑوہ بادشاہ سکندر لودی بھی گذرا ہو، اسی سکندر لودی کے زمانہ میں
ایک صاحب جن کا نام شیخ حاجی عبدالوہاب بخاری ہو، یہ شیخ محدث دہلوی کا بیان
ہو، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ان بخاری صاحب کا عرف
عجیب بتایا گیا ہو یعنی

”عبدالوہاب بخاری مشہور بھی روٹی“ (ملفوظات عزیز یہ ص ۹۷)

شاہ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو دلی والے چھی روٹی کیوں کہتے تھے، بہ ظاہر
یہ کچھ مجذوب سے آدمی معلوم ہوتے ہیں، خود ان کا یہ عرف ”چھی روٹی“ گو نہ ان کی مجذوبت
کی دلیل ہو، ان کا مولد و منشا، ملتان تھا، ملتان ہی سے یہ متاہل ہونے کے بعد ایک
خاص جذبہ کے تحت

”براہِ خشکی زیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشتافت“ اخبار ص ۲۱۵

واقعہ حاشیہ صفحہ ۳۰۸ باطنیوں کی کتابیں عام طور سے نہیں ملتیں لیکن بازاروں میں ایک تفسیر شیخ اکبر علی الدین
بن عربی کے نام سے مشہور ہو، جو دراصل اسی قسم کے ایک گمراہ کا شافی نامی کی کتاب ہو، منو نہ دیکھنا ہو تو اسے
دیکھ سکتے ہیں، ہر آیت کا مطلب وہ نہیں ہو جو سمجھا جاتا ہو ۱۲

اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار ممالک اسلامیہ کی سیر کی اور حجاز آتے جاتے رہے، آخر میں
لبنان چھوڑ کر دلی آگئے، سکندر لودی بادشاہ اہل دین و علم کا قدردان تو تھا ہی، ان کے
ساتھ بھی خاص حسن سلوک سے پیش آیا، ان کے پیر شیخ عبداللہ تھے، شیخ محدث نے لکھا
ہر کس پیر کے ساتھ حب مفراط رکھتے تھے، شیخ محدث کے الفاظ ہیں۔

”اور اباشاہ عبداللہ نسبت محبت دنیا زد طلب و استرشاد چنداں ہی بود کہ انچہ می گویند

کہ فانی الشیخ فی باشد، ایس جنس خواہ بود نسبت“ ۲۱۵

اس سے بھی افتاد مزاج کا انداز ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ عبدالوہاب بخاری صاحب
نے قرآن کی ایک عجیب و غریب تفسیر عربی میں لکھ ڈالی، عجب تفسیر؟ شیخ محدث فرماتے
ہیں۔

”اکثر قرآن بلکہ تمام قرآن را ارجاع بہ نعت پیغمبر و ذکر اکرده صلی اللہ علیہ وسلم“

یعنی احمد سے لے کر والناس تک قرآن اور قرآن کی ہر آیت سے آپ نے معنی پیدا
کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور تعریف بیان کی گئی ہے، صرف دعویٰ
ہوتا تو سفینت تھا، پوری تفسیر اسی دعوے کے اثبات میں لکھ بھی ڈالی، اس قسم کی تفسیریں
جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ ظاہر ہی شیخ محدث نے ہی لکھا ہے۔

”غالباً وقوع آں در غلبہ حال و استعراق وقت بودہ است“

ظاہر ہے کہ حاجی صاحب کی زندگی چونکہ غلصوں کی زندگی سمجھی جاتی تھی، اور یہی معلوم بھی ہوتا
ہے، اس لیے اس کے سوا اس کی اور کیا توجیہ کی جائے کہ جذب اور استعراق میں یہ کام
انہوں نے کیا۔

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں ان کے اس کام نے بڑی اہمیت حاصل
کی ہوگی، سارا قرآن پیغمبر کی نعمت ہے، عام مسلمانوں کے لیے یہ ظاہر ایک بڑا دلکش فقرہ
ہے، میں نہیں جانتا کہ ہندوستان کے سوا قرآن کی ایسی تفسیر کہیں اور لکھی گئی ہو، کشف الظنون

وغیرہ میں بعض ایسی الٹی پٹی تفسیروں کا ذکر تو کیا گیا ہے، جس میں من مانے مطالب قرآنی الفاظ میں بھرے گئے ہیں، بعض تو اس میں ناگفتہ بہ ہیں، لیکن غنیمت ہے کہ ہمارا ہندوستان اس زمانہ میں اگر بہکا بھی تو کسی بُری بات کی طرف نہیں بہکا، اگرچہ بہکنے کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا، اور اگر قرآنی تعبیرات میں اس قسم کے کھینچ تان کی اجازت دیدی جائے تو جہاں کسی اچھے رجحان رکھنے والے آدمی نے سارے قرآن کو پیغمبر کی نعت بنا دیا، ہو سکتا ہے کہ شیطان کی کوئی ذریت سارے قرآن کو شیطان کی مدح ثابت کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور ہو جائے کیا معنی؟ اس زمانہ میں دنیا جہان کے سارے مسلمانوں کو قرآن ہی کے دوسے کافروں اور کافروں کو مومن و مسلم جب ثابت کیا جا چکا ہے تو آپ تعجب کیوں کرتے ہیں اگر کوئی صاحب شیطانی مدح کے اثبات کی ہمت نہ کر گذریں۔ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ لودیوں کے بعد مغلی حکومت جب قائم ہوئی اور اکبری زینع کا عہد شروع ہوا، اس وقت اشرار نے بیچارے حاجی مجھی روٹی صاحب کے اس طریقہ کار سے بھی ممکن ہر نفع اٹھایا ہو، غالباً یہ تو لوگوں کو معلوم ہو گا کہ اکبر کو تاسخ کے مسئلہ پر سخت اصرار تھا، جس کا تفصیلی ذکر حضرت مجدد الف ثانی والے مقالہ میں میں نے کیا ہے، اب کتاب کا تو نام صحیح طور پر اس وقت یاد نہیں، لیکن اسی تاسخ کے مسئلہ کو قرآن کی آیت سے اس میں ثابت کیا گیا تھا، بات ذرا فحش سی ہے لیکن عبرۃ لا ولی الا بصار نقل کفر کفر نہ یا شد کے طور پر ذکر کرتا ہوں، سورہ یسین کی آیت

فَاِذَا نَظَرْنَا فِي السُّمُورِ فَاِذَا هُمْ

مِنْ الْاَجْدَاثِ اِلٰى سَابِغِهِمْ

چلے آئینگے۔

يَنْسِلُوْنَ .

توالہ

صور کے معنی سینگ کے ہیں، صوری مشابہت کی وجہ سے صور سے مردوں کے واسطہ کو لے کر اب آگے مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس میں نفخ کی حالت پیدا ہوتی ہے

تو اسی سے نکل کر الاحداث یعنی رحم کی قبروں سے گذرتے ہوئے لوگ اپنے رب کے زیر پرورش بننے کے لیے قطار در قطار نکلتے چلے آتے ہیں، اور یہی صورت تنازع میں پیش آتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اسی طریقہ سے دوسرا جنم لیتے رہتے ہیں، اگر کے زمانہ میں ڈاڑھی مٹانے کا زور ہوا، کسی نے فقہی دلیل یہ نکالی کہ کما یفعلہ عصاة العراق کو قضاۃ العراق بنا کر پیش کیا گیا، طبی نکتہ پیدا کیا گیا کہ ریش از خصیتیں آب حی خورد، اس لیے اس چیز کا رکھنا ضروری اور شاید اسی زمانہ کا استدلال ہے کہ حدیثوں میں واعفوا للہی کے الفاظ ہیں، عفو کے معنی بڑھانا اور مٹانا دونوں آئے ہیں، عفت الدیاء مجملہا و فمقاہما، میں عفو سے مٹنا ہی مراد ہے، قرینہ یہ قائم کیا گیا کہ اس حدیث میں اور نوباتیں مثلاً ناخن کٹوانا، بغل کے بال کا ازالہ، اور مونچھوں کا کٹنا ان سب کا تعلق ازالہ سے ہے، پھر ایک چیز کا تعلق ابقاء سے کیوں ہو۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طبقہ بعد طبقہ جس آیت یا جس حدیث کا مطلب مسلمان عہد صحابہ سے اس وقت تک منتقل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اگر اس سے قطع نظر کر کے جس مطلب کو جو چاہے قرآنی آیات و احادیث پر چسپاں کرتا چلا جائے۔ اگر اس کی عام آزادی لوگوں کو دیدی جائے جیسا کہ اس زمانہ میں اس کی عام و باپھیلی ہوئی ہو، تو اس ذریعہ سے بدیہی سے بدیہی مسائل کو بھی نظری بنا لیا جاسکتا ہے، ڈاڑھی کا بڑھانا اور مونچھوں کا کٹنا صرف سنت نبویؐ اسلام کا ایک متواتر و متواتر شمار ہے جسے غیر مسلمان بھی جانتے ہیں لیکن یاروں کے جی میں آیا تو اسی حدیث سے جس سے ڈاڑھی بڑھانے کا حکم پیدا ہوتا ہے العیاذ باللہ لوگوں نے ڈاڑھیوں کے مٹانے کا حکم پیدا کر لیا،

جہاں تک میرا خیال ہے خواہ وہ اچھے رجحان ہی کے تحت کیوں نہ ہو، لیکن اس طریقہ عمل کی ابتدا، سکندر لودی کے عہد میں ان ہی ”چٹھی روٹی“ والے صاحب سے ہوئی، اور اگر کے زمانہ میں مختلف قرائن ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط رجحان

کی توجہ میں اس سے فائدہ اٹھایا گیا۔

میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس کوئی صریح شہادت تو اس کی موجود نہیں ہے لیکن میرا غالب گمان یہی ہے کہ کافہ کی صوفیانہ شرح بجائے ایک کے تین تین جو اس ملک میں لکھی گئیں، وہ اسی قسم کے فتنوں کے سد باب کا ایک بہترین طریقہ تھا، اس قسم کی گمراہ ذہنیتوں کا یہ بہترین علاج ہے، قرآن و حدیث میں تخریف معنوی کی قینچیاں جو چلائی جاتی ہیں، تو چلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی دُور کی کوڑی لارہے ہیں، گویا ابھی ابھی عقد ثریا سے کوئی تازہ خوشہ توڑ کر لائے ہیں، حالانکہ میرے خیال میں یہ بدترین غباوت، اور دماغی توازن سے محرومی کی دلیل ہے، کسی چیز کا نامناہیہ اور بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کا انکار صاف لفظوں میں کر دینا چاہیے، آپ کی سمجھ میں آدمی کا وجود تو ممکن ہے، مٹی کا یہ پتلہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، الغرض اس سے سارے حیاتی آثار ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن زندگی اور احساس کے یہی آثار اگر کسی غیر مرئی عنصر مثلاً ہوا یا نار یا نور وغیرہ کے کسی ٹکڑے یا قطعہ خاص میں ظاہر ہوں، تو آپ کی عقل میں اگر یہ بات نہیں سمجھتی ہے، جن اور ملائکہ کا وجود اسی وجہ سے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو علی دیانت کا یہ اقتضا ہے کہ آپ اس کا علانیہ انکار کر دیجیے، لیکن اس خیانت اور مردہ ضمیری کا ثبوت تو نہ پیش کیجیے کہ قرآن میں بھی نہ ملائکہ کا ذکر ہے، نہ جنوں کا، اور یہ الفاظ جہاں جہاں آئے ہیں، ان سے مراد آپ کا دماغی مقصد ہے یعنی عناصر کے قوی یا جگلی آدمی وغیرہ وغیرہ، آپ کے نزدیک مسلمان اگر بدترین قوم ہے، خدا کی محسوب ہے، مقصور ہے، جہنمی ہے، تو آپ اس قوم سے جدا ہو جائیے، اور جو آپ کی نظروں میں بہترین قومیں ہیں، خدا کی جو پیاری ہیں، جنت جن کا اجارہ ہے، ان میں جا کر شریک ہو جائیے، لیکن اپنے اس خیال کو قرآن پر تو نہ لاد بیے، آپ اس طریقہ سے خدا پر افتراء کر رہے ہیں، رسول پر جھوٹا بانڈہ رہے ہیں۔

بہر حال اس قسم کے ماکوف عقول و اذہان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ قرآن وحدث کے جن الفاظ میں انہوں نے اپنے دماغی مطالب پہنائے ہیں، اور ان کو غلط فہمی ہو رہی ہو کہ ان کے ان دور از کار مطالب کی شاید قرآنی یا نبوی الفاظ میں کچھ گنجائش نکلتی ہو، ان کو چاہیے کہ ہندوستانی علماء کی ان تریاتی شرحوں کا مطالعہ کر لیں، جن میں نحو جیسے علم کی کتاب سے تصوف کے مسائل نکالے گئے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ بھینس سے انڈے اور انڈوں سے روغن گل نکالنے کا کرشمہ جو آپ بڑے ناز و انداز، فخر و غور سے دکھا رہے ہیں، یہ شاطروں کے ہائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ اسی کو داپنے ہاتھ سے کھیلنے کی ناحق تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ کی ذہنی سمیت ان شاء اللہ ان کتابوں سے زائل ہو جائیگی، آخر اتنا غبی کون ہوگا، جو واقع میں یہ باور کرنے لگے کہ ابنِ حاجب کی مراد کافیہ کی عبارتوں سے حقائق و معارف کے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ بھی کسی میں سمجھ ہوگی، ضمیر میں تھوڑی سی زندگی بھی جن کے باقی ہوگی، ان کی گردنیں ان کتابوں کے دیکھنے کے بعد شرم سے جھک جائیگی ثابت ہوگا کہ انہوں نے بڑا برا کھیل کھیلا، کھیلنا تھا تو کچھ اسی قسم کی کتابوں کو بٹا بنا کر کھیلے، جن کے ساتھ اس قسم کی بازیگری شاید گناہ نہ ہو۔

ہندوستانی نظامِ تعلیم کے سلسلہ کی ایک اور بات جو بہ ظاہر خواہ جتنی بھی ناقابلِ لحاظ نظر آئے مگر میرے خیال میں اربابِ فکر کے لیے خاص توجہ کی دعوت دے رہی ہے وہ شیخِ محدث دہلوی کی خود اپنی خود نوشتہ سوانح عمری کا وہ جز ہے جس میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کی یہ عجیب خصوصیت بیان کی ہے، شیخ نے اپنے حالاتِ اخبارِ الاخیار کے آخر میں لکھے ہیں، اسی میں ارقام فرماتے ہیں کہ ان کے والد "اول از قرآن مجید بے سابقہ تعلیم و قراءتِ حدیث تہی کہ اطفال خوانندہ دوسرے جز"

بلکہ کمتر و اللہ اعلم تعلیم فرمودند"

جس کا یہی مطلب ہوا کہ ہجاء کے حروفِ مفردہ کی تعلیم کے بغیر براہِ راست قرآن کے حروفِ مرکبہ ہی سے شیخ کی تعلیم شروع ہوئی اور یہی بات سوچنے کی ہر شیخ فرماتے ہیں کہ

”سبق در سبق ایشاں می نوشتند و من می خواندم“

یعنی روزانہ قرآن کی چند سطریں لکھ لکھ کر ان کو پڑھاتے تھے، حروفِ تہجی کی شناسائی کے بغیر مرکب الفاط سے تعلیم کا آغاز اور اُس میں اتنی کامیابی کہ شیخ فرماتے ہیں کہ وہی ”دوسرے جز“ جو اس طریقہ سے والد نے پڑھایا تھا۔

”قرآن ہمیں مقدارِ تعلم کردہ ام“

اگے قرآن خوانی کا ایسا ملکہ پیدا ہو گیا، اور

چنانِ قوت رسید کہ ہر روز قدرے از قرآن می خواندم و ہر مقدار کہ می خواندم

پیش ایشاں (والد) می گذرانیدم

سننے میں وہی قرآن جسے عموماً بچے برس برس بلکہ اس سے زیادہ مدت میں ختم کرتے ہیں شیخ فرماتے ہیں

در دوسرے ماہ ختم قرآن تمام کردم اخبار - ص ۳۱۱

بچوں کی ابتدائی تعلیم کا مجھے ذاتی تجربہ نہیں ہے، لیکن شیخ نے جو بات لکھی ہے اگر یہ ان کے والد کی کرامت یا خود ان کی غیر معمولی ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو اس مسئلہ میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور عملی تجربات کے مواقع بھی ان کو حاصل ہیں کیا یہ مناسب نہ ہوگا، کہ اس کا تجربہ کریں، بہ ظاہر اتنی بات تو میری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ حروفِ مفردہ کی تعلیم میں بچوں کو جیسے حروف سکھائے جاتے ہیں، الف، با کی شکلیں پہچنائی جاتی ہیں، بچے ان کے خود الحکم اور اللہ وغیرہ کی شکلیں ان کو کہیں نہ پہچنائی جائیں، تاہم مسئلہ غور و طلب ہے، ہندوستان کی تاریخ میں چونکہ اس کا تجربہ ہوا ہے اس لیے اربابِ نظر و فکر کے لیے اس کو پیش کر دیا گیا مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ چند سال ہوئے حیدرآباد کی نمائش میں ایک صاحب

نے اردو کے متعلق بھی کچھ اسی قسم کے تجربہ کا دعویٰ کیا تھا، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا انجام کیا ہوا غالباً انہوں نے اپنی کتاب کا نام "بولتا قاعدہ" رکھا تھا، کاٹھیاواڑ کے رہنے والے تھے، مجھ سے بھی ملے تھے کہتے تھے کہ میرا قاعدہ تجربہ کی منزل سے گزر چکا ہے لیکن کسی نے توجہ نہ کی، شیخ نے اسی سلسلہ میں اپنی فارسی تعلیم کا بھی ذکر کیا ہے، لکھا ہے کہ

"شاید کہ چند جزو از بوستان و گلستان و دیوان خواجہ حافظ تعلیم کردہ باشند"

ان کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فارسی کی نظم و نثر کی تعلیم ان کی بس ان ہی چند کتابوں کے انتخابات تک محدود تھی اس کے بعد انہوں نے جو کچھ پڑھا عربی زبان ہی کے متعلق پڑھا، اور اس سے میرے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے فارسی کی جو شکل بنا دی ہے، اور عربی الفاظ سے اس زبان کو انہوں نے مالا مال کر کے جو قالب اس کا تیار کر دیا ہے، کم از کم اس فارسی میں قابلیت حاصل کرنے کے لیے مسلسل فارسی ہی کی کتابیں پڑھنے چلے جانا جیسے کسی زمانہ میں رواج تھا، یعنی یوسف زلیخا کی شنوی، سکندر نامہ بدیع چاچ بہار دانش، طغرا، مینا بازار، رفات عالمگیری، سر شہ ظہوری، ترشیزی، ابو الفضل کے مکاتیب، انشاء خلیفہ، انوار سیلی وغیرہ وغیرہ میسوں کتابوں کا ایک طومار تھا، لیکن پھر بھی جہاں کہیں کوئی قرآن کی آیت، عربی کا کوئی شعر، یا فقرہ یا عربی کا کوئی ناما نوس لفظ یا نامہ در ابواب کے الفاظ ان کتابوں میں آجاتے تو طلبہ ہی کی نہیں مدرس صاحب کی پالکی بھی وہیں رکھ دی جاتی تھی، بچپن کے زمانہ میں خیال آتا ہے کہ گلستاں کے عربی اشعار کا ترجمہ مکتب کے جو مولوی صاحب باسانی کرا سکتے تھے، اُن کا شمار فضلاء وقت میں ہوتا تھا، میرا خیال ہے کہ نظم خصوصاً نثر کی ان تمام فارسی کتابوں کی ساری دشواریاں عربی الفاظ سے پیدا ہوئی ہیں، معمولی صرف و نحو، قدسے عربی ادب کے جاننے والوں کے نزدیک طغرا اور بدر چاچ، درہ نادرہ، انوار سیلی وغیرہ کی عبارتوں کا حل کر لینا کچھ بھی دشوار نہیں ہوتا کہ ان کی دشواری عربی الفاظ ہی کی وجہ سے جوتی ہے، اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ

فارسی کی تھوڑی سی مناسبت پیدا کر دینے کے بعد فارسی اور اردو ادب کی تکمیل کے لیے ضرورت ہو کہ بچوں کو عربی کی ابتدائی کتابیں بلکہ قرآن اور حدیث کے ذریعہ سے ادب عربی کی تعلیم صرف و نحو کی معمولی تعلیم کے بعد دلائی زیادہ مفید ہو سکتی ہو جس کی شہادت میں شیخ محمد دہلوی کو میں پیش کر سکتا ہوں، گلستان بوستاں اور دیوان خانہ کے چند انتخابات کے سوا انہوں نے فارسی میں کچھ نہیں پڑھا تھا، لیکن فارسی زبان پران کو جو قدرت حاصل ہو، اس کا اندازہ ان کی فارسی کتابوں سے ان کے مکاتیب وغیرہ سے ہو سکتا ہو، ان کی معیاری فارسی کا کون انکار کر سکتا ہو، فارسی کے بڑے سے بڑے انشا پرداز کے مقابلہ میں شیخ کا قلم پیچھے نہیں رہ سکتا، نظم بھی اچھی لکھتے ہیں اور یہی مشورہ میرا اردو کے لیے ہو کہ اردو کے لیے اردو ہی کی کتابوں پر کتابیں پڑھانے سے زیادہ بہتر یہ ہو کہ تھوڑی بہت فارسی دہی جڑ سے چند از گلستان و بوستاں و خواجہ حافظ اسی قسم کے منظومات و منثورات سے گنارنے کے بعد بچوں کو عربی میں لگا دیا جائے، عربی کی تعلیم میں فارسی اور اردو دونوں کی قوت اور ترقی کا راز مضمر ہو، کم دقت میں فارسی زیادہ اور بہت زیادہ حاصل کیا جاسکتا ہو، بلکہ عربی کی تعلیم اگر قرآن کے پاروں اور مختصر حدیثوں کے ذریعہ سے دی جائے، یعنی بجائے ادبی قصوں اور اشعار کے ان ہی کو ادب عربی کے سکھانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو پھر مسلمان جس دینیات کے لزوم کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی، وقتی طور پر دینیات کے چند مسائل کا سکھا دینا، اور عمر بھر کے لیے بچوں میں اس کی صلاحیت پیدا کر دینی کہ براہ راست خطاب الہی کے وہ مخاطب اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پیغمبر ہی کی زبان میں سمجھنے پر قادر ہو جائیں، دونوں میں کوئی نسبت بھی ہو، میں نے پہلے بھی اپنے اس مانگو یا کا ذکر کیا ہو، اور دوبارہ پھر دہرایا ہو، شاید کہ کسی صاحب دل صاحب عمل کو

ملہ حدائق الغنیہ کے مصنف نے لکھا ہو کہ شیخ کی مکتوبہ طرہوں کو تو اردو یا پنج لاکھ تک پہنچتی ہو۔

ان ناچیز مشوروں کی طرف توجہ ہو جائے۔

ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام میں جس چیز کی ہیں کی نظر آتی ہے، یا کم از کم اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، وہ عجیب بات ہے کہ ریاضی (حساب) کا مسئلہ ہے، اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد میں ہندوؤں کے سوا خود مسلمانوں میں بھی بعض بڑے بڑے محاسب گذرے ہیں، لیکن مکتب خانوں میں بچوں کو حساب بھی سکھایا جاتا تھا یا نہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا، ہندوؤں کے یہاں تو جیسا کہ اب تک پانچ شالوں میں رواج ہے، تقریباً حساب ہی سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ خاص قومی مزاج کی علامت ہے جس پر یہ قوم مفلوج ہے۔

برخلاف اس کے مسلمانوں پر خواہ وہ کسی حال میں ہوں، دین کا پہلو ہمیشہ غالب رہا ہے، اسی لیے سب سے پہلی چیز جس سے ان کے یہاں تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے وہ قرآن کے حروف ہجاء کی تعلیم ہے، ان کا خیال ہے اور بجا خیال ہے کہ آئندہ بچے کے ساتھ کس قسم کے حوادث پیش آئیں گے اسے کون جان سکتا ہے تعلیم میں وہ کہاں تک جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ضمانت کون دے سکتا ہے، اسی لیے ان کی نگاہ میں جو چیز ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی قرآن اس سے بچوں کو آشنا کر دینا ضروری خیال کرتے ہیں، آئندہ اگر کچھ بھی نہ پڑھ سکا تو بچہ مارے مرپٹ کر کچھ قرآن تو پڑھتا رہے گا، دینا نہ سہی دین تو سنبھال لیگا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ اور ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن کی حرف شناسی کا جو مرحلہ ہے، اس کو تمام مراحل تعلیم پر مقدم رکھنا چاہیے۔

ایک دلچسپ چیز اس سلسلہ میں ڈپٹی نذیر احمد مرحوم کی سوانح عمری "حیات النذیر" میں نظر آتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جب سے ہندوستان میں جدید نظام تعلیم کا رواج ہوا ہے، مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو معنی مطلب سمجھے بغیر بچوں کو قرآن پڑھانے کا مخالف ہے اور یہ گروہ اس طبقہ کے سوا ہر جو سرے سے قرآن پڑھانے کا ہی قائل نہیں، ظاہر ہے کہ یہ

لے آثار لامرادیکیے خود فتح اللہ شیرازی خان غلام ان لوگوں کا شمار تو اس فن کے ذرائع نہیں ہیں۔

طبقہ تو قابل خطاب بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا مسلمانوں سے صرف نسلی تعلق ہے، دینی حیثیت سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن دولت کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے مرنے جینے کا فلسفہ انہوں نے خود گڑھ لیا ہے یا بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں وہ کسی دوسرے کے مشوروں پر ایمان لاسکے ہیں۔

لیکن جو ابھی مسلمان ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اور مسلمان ہی مرنا چاہتے ہیں خود بھی یہی چاہتے ہیں اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں، اگر باوجود اس کے ان کے دماغ میں کسی نے یہ وسوسہ بھونک دیا ہے کہ معنی مطلب سمجھ بغیر قرآن کے خود پڑھنے یا بچوں کو پڑھوانے کا کیا فائدہ ہے، یہ ترقی پسندوں کا گروہ ہے، شروع شروع میں ترقی پسندوں کی جو ٹولی ہندوستان میں بنی تھی اس کے ایک سرگرم رکن جیسا کہ سب جانتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب بھی تھے، تجدد مآبی کا جنون جب شباب پر تھا، اُس وقت ڈپٹی صاحب کے خیالات بچوں کو قرآن پڑھانے کے متعلق جو تھے، اسی کتاب میں ڈپٹی صاحب کے ایک خط سے (جو اپنے لڑکے مولوی بشیر احمد مرحوم کے نام انہوں نے لکھا تھا، ان الفاظ میں منقول ہیں، ڈپٹی صاحب نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا۔

تم کو پہلے قرآن شریف شروع نہیں کرایا، کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے اور بے سمجھے

الفاظ کا اہرانا بے فائدہ اور لا حاصل ہے

لیکن جوں جوں ترقی پسندی کا جوش ٹھنڈا پڑتا گیا، قبر کا گڑھا، منہ پھاڑے سامنے جھانکنا نظر آنے لگا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈپٹی صاحب کے ہوش کچھ ٹھکانے ہوئے، اس کے بوجہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے متعلق اپنی بدلی ہوئی رائے جو انہوں نے قلم بند کی تھی وہ اسی کتاب میں یہ ہے:

بڑے، ہو کر غافل جانے اعضاء دہن (یعنی منہ کے رگ پھوٹوں) میں کچھ ایسی نشوونما غنی و کرختگی آجاتی ہے کہ زبان جن حروف کے ادا کرنے کی ابتدا ہے

خوگر نہیں ہوتی پھر وہ اس سے بڑی عمر میں ادا نہیں ہو سکتے۔

اور اسی تجربہ اور مشاہدہ نے ڈپٹی صاحب کو اس خیال کے قائم کرنے پر مجبور کیا کہ

”طوطے کی طرح پڑھنا بھی خاص کر مسلمان بچوں کے لیے ضروری ہے۔“

ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے بعد ایک اور دل چسپ دلیل اس کی پیش کی ہے۔

”اگر یہ بے سود ہو، تو مولود پیدا ہونے والے نو زائیدہ بچے کے کان میں اذان کا

دینا اس سے بھی زیادہ بے سود فعلِ عبث ہے۔“

کوئی شبہ نہیں کہ ڈپٹی صاحب کا یہ سوال ایک چھیٹتا ہوا سوال ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس قیاس کی ترقی پسند انسان کو کیا معلوم کہ جس چیز کو آپ حجت میں پیش کر رہے ہیں، یعنی نومولود بچوں کی کان والی اذان خود اُسی کے افادہ پران ہی کے پروردہ ترقی پسند نوجوانوں کو کب اعتماد ہے۔

ڈپٹی صاحب نے اسی سلسلہ میں ایک دلچسپ اور تجربہ کی بات یہ بھی بیان

کی ہے کہ

”سب سے بڑا فائدہ بچوں کو طوطوں کی طرح بے فہم مطلب قرآن پڑھانے سے مشاہدہ

کیا جاتا ہے کہ چاہے کوئی اس کو حسنِ عقیدت سمجھے، یہ ہے کہ قرآن خواں لڑکے زیادہ

مودب اور کم آزار دیکھے جاتے ہیں، وجہ یہ کہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے مودب

بٹھائے جاتے ہیں، اور ادب رفتہ رفتہ داخلِ عادت ہو جاتا ہے۔“

ایک فائدہ یہ بھی بتایا ہے کہ

”قرآن سے بچوں کو تعلیم شروع کرنے کا یہ مفاد بھی کچھ کم نہیں کہ زمین بچے لڑکے

ہوں یا لڑکیاں مائیتِ خطی کے سہائے قرآن کا اُردو ترجمہ پڑھنے پر قادر

ہو جاتے ہیں، یہ ایک کرشمہ دوکار۔“

یہ بھی ان ہی کا آخری تجربہ ہے۔

تعلیم کے پُرانے طریقے کے رو سے قرآن پڑھنے کے ضمن میں بچے چھوٹی چھوٹی دس پانچ سورتیں بھی نواز کے لیے یاد کر لیا کرتے تھے، یا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے جو جدید طریقہ سے تعلیم پا رہے ہیں ان کو الحمدً تک پوری نہیں آتی، درود اور التحیات کی کون کسے، اور آئے کہاں سے، پیاروں کو راستہ پر

ڈالا ہی نہیں۔ - ص ۱۲ حیات النذیر

ایجوکیشنل کانفرنس کے پُرانے جلسوں میں قدیم تعلیم کی تضحیک و تحقیر پر لکھ پڑنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو اپنی راہ سے پھیرا تھا، آج اس کا دکھڑا لے کر بیٹھے ہیں کہ مسلمان بچوں کو الحمدً بھی پوری یاد نہیں ہوتی۔

کی مرے قتل کے بعد اُس نے جفا سے توبہ ہائے اُس زودیشیاں کا پشیمان ہونا کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے عفا اللہ عنہم

بہر حال اگر ہمیں اس ملک میں مسلمان ہو کر جینا ہے اور مرنا بھی ہے اسلام اور ایمان کے ساتھ، اپنے متعلق بھی جن کا یہی خیال ہے، اور اپنے بچوں کے متعلق بھی جن کی یہی آرزو ہے، ان کے لیے ناگزیر ہے خواہ کچھ بھی کہا جائے کچھ بھی سنا جائے لیکن قرآن مجید سے بچوں کی تعلیم کی ابتدا کا جو قاعدہ تیرہ سو سال سے نسلاً بعد نسل ہر ملک اور خطہ میں چلا آ رہا ہے، اس کو بہر حال باقی رکھنا چاہیے۔

موجِ خوں سر سے گز رہی کیوں جاے آستانِ یاس سے اٹھ جائیں کیا؟

لیکن اسی کے ساتھ اس زمانہ کے جدید اسکولوں میں بچوں کو حساب کی تعلیم جس وقت اور جس عمر سے شروع کرائی جاتی ہے، اس سے بھی عقلت نہ برتی چاہیے، میں نے جیسا کہ عرض کیا ہندوستان میں کیا ہوتا تھا، اس وقت تک کوئی وثیقہ اس باب میں نفیاً یا اثباتاً مجھے نہیں ملا ہے، لیکن ابن خلکان سے ابن سینا کی ابتدائی تعلیم کے متعلق جو فقرہ میں نے نقل کیا تھا، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حساب الہند اور دوسرے

حسابی قواعد بچوں کو قدیم زمانہ سے سکھانے کا رواج مسلمانوں میں پایا جاتا تھا۔ بہر حال جہاں تک میراجیال ہر کہ عام سرکاری مدارس کے میٹرک کلاس تک حساب کی عربی تعلیم دی جاتی ہے، اسلامی مکاتب میں اتنی تعلیم حساب کی تو ضروری ہے، گویا اردو اور اردو کو قوی کرنے کے لیے فارسی، فارسی میں زور پہنچانے کے لیے عربی کا ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ اور دوسرا مضمون اسی کے ساتھ ساتھ حساب کا بھی مسلسل جاری رہنا چاہیے میٹرک کی منزل تک اسی سلسلہ کو پہنچا دینا چاہیے، نیز حکومت وقت کی جو زبان ہو اس کی تعلیم کی بھی گنجائش آغاز تعلیم کے تیسرے چوتھے سال سے نکالنی چاہیے، قرآن کے سوا ان تینوں سلسلوں کو مکاتب میں جہاں تک میراجیال ہر لازمی طور پر ہر بچے کے لیے جاری رہنا چاہیے، البتہ عمر کے حساب سے بعض سلسلے، مثلاً حکومت کی زبان کا سلسلہ خصوصاً جب عربی زبان ہو، مناسب ہو گا کہ چند سال کے بعد شروع کیا جائے۔

ان تین لازمی سلسلوں کے ساتھ اور بھی کچھ گنجائش نکلے تو ایسے مضامین جو تعلیم کے بغیر نہیں آسکتے، ان کو بھی رکھا جاسکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو بہر حال بزرگوں کا وہ طریقہ یعنی قرآن سے تعلیم کی ابتدا، اس کو کسی حال میں قطعاً کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے البتہ سہولت پیدا کرنے کے لیے طریقہ تعلیم میں رد و بدل ممکن ہے، مثلاً شیخ محدث نے جو طریقہ اپنی تعلیم کا بتایا ہے اس کو آزا کر دیکھا جائے، بہر حال کچھ بھی ہے، قرآن سے آغاز تعلیم یہ ہمارے بزرگوں کا وہ دستور کہ ہر جس پر ہر زمانہ میں ہر اسلامی ملک نے اصرار کیا ہے، اسلامی گھرانوں میں بشرطیکہ وہ اسلامی باقی بھی رہ گئے ہوں، تسمیہ خوانی کی رسم کو جن خصوصیتوں کے ساتھ ہم آج پارہے ہیں، بجائے اپنے ان ہی لوازم کے ساتھ یہ رسم اسی ملک میں آج سے پانچ سو سال پیشتر بھی ادا ہو رہی تھی، فوائد القواد میں

لے ابو الفضل نے آئین اکبری میں عہد اکبری کے نصاب کا ذکر کیا ہے، اس میں ادا چیزوں کے ساتھ حساب و ریاضی کا بھی ذکر ابتدائی مکتبی تعلیم کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔ ۱۰

امیر حسن علاء بخاری ناقل ہیں کہ

شبہ شانزدہم ماہ محرم ۱۲۸۶ سنہ سعادت دست بوس حاصل شد، بندہ آں روز خود کے را از اعزہ پیش برد، عرضداشت کرد کہ ایں را بہ قرآن خواندن فرستادہ می شود اول بخدمت مخدوم آوردہ شدہ است تا بہ برکت نظر مخدوم و نفس پاک خللے تعالیٰ اورا قرآن روزی کند ملا

اور یہی رواج بخدمت مسلمانوں میں اب تک جاری ہے کہ شہر یا قصبہ، گاؤں میں نسبتاً جو زیادہ صاحب دین و علم ہو، بچوں کا مکتب ان ہی سے کراتے ہیں، امیر حسن اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ نے یرش کر "دعا خیر ازانی داشت" جب دعا ہو چکی

بعد ازاں تختہ بہ دست مبارک گرفت و نوشت "بسم اللہ الرحمن الرحیم" "اللہ الرحمن الرحیم" کی یاد تو ہر کام سے پیشتر مسلمانوں کا دستور ہی ہے، لیکن عجبات یہ کہ جن الفاظ کے ساتھ آج بھی بچوں کے مکتب کا آغاز ہوتا ہے، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی آغانے دہی الفاظ مرج تھے جس لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد حضرت والا نے ارقام فرمایا۔

"دب یسر ولا تعسر" (اے اللہ علم کو آسان کر اسے دشوار نہ بنا)

"ا ب ت ث ج"

ہجاء کے یہ حروف سلطان المشائخ نے اپنے دست مبارک سے لکھے، خود آگے بڑھایا گیا، اور حضرت والا نے

"آں گاہ ایں حدوت را بزبان مبارک خود تلقین کرد"

یہ چھ سو سال کی تسمیہ خوانی اور آغاز مکتب کی رپورٹ دہلی کی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ مسلمان اس ملک کے جس گوشہ میں بھی آباد تھے، باوجود مسافت کے زنگ

سب کا ایک تھا، عمدگی و تعلق میں یہ تماشا آپ کو دلی میں نظر آ رہا ہے، آئیے سیکڑوں میل دور دلی سے مشرق چلے آئیے، بہار آجائیے، یہاں مخدوم الملک حضرت شاہ شرف الدین بچی میسری رحمۃ اللہ علیہ مندر شاہ پر جلوہ فرمایا ہیں، ان کے ملفوظات طیبہ معدن المعانی کے نام سے مطبوع ہو چکے ہیں، ایک مجلس کا ذکر جامع ملفوظات ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”قاضی شرف الدین خواہر زادہ خود بردہ بود و عرضداشت کہ امروز روز تعلیم خواہر

زادہ بندہ ماست، سطلوب اس است کہ اول تختہ پیش مخدوم آغاز کند“

ایک ذہنیت، ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں، جن کے ذریعہ سے دلی میں بھی بچے آغاز کتب کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں اور بہار میں بھی۔

دلی میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ تختہ کو لے کر سلطان المشائخ نے اس میں ارتقام فرمایا تھا، یہاں بھی دیکھیے جامع ملفوظات لکھتے ہیں کہ قاضی شرف الدین نے عرض کیا

”اول تختہ بندگی مخدوم بدست مبارک نویسد، بندگی مخدوم غلطہ اللہ اجابت فرمود

بدست مبارک اس چار حروف بشت ا ب ت ث بعدہ اورا ہمیں چاہ

حرف تعلیم کرد“

البتہ یہاں طریقہ تلقین میں ذرا سا فرق ہے، یعنی مخدوم الملک نے اس کے بعد خواہر زادہ قاضی کو کہا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم انیسرک داشت الرحمن الرحیم کے نام سے کہ علم کو تجھ پر کسان کہے“

بچہ نے

”بسم اللہ تمام گفت بعدہ ان چار حروف تعلیم تلقین فرمود“

اور بچہ سے صرف چار حروف ہی بسم کے ساتھ ادا نہیں کرائے گئے بلکہ

انیسرک نیز چنانچہ بندگی مخدوم تعلیم فرمود ہچان حروف مارا بگفت“

واللہ اعلم خود بچے نے سب کے ساتھ اسے بھی ادا کر دیا یا ادا کرایا گیا، مکتب کی رسم ادا ہو گئی۔

بعدہ برلفظ مبارک را ند کہ ”الحمد للہ“ وایں دعا در حق فے ارزانی فرمود کہ حق تعالیٰ

تر عالم گرداند

بچہ کا مکتب ختم ہو گیا، اب بڑوں کی تعلیم شروع ہوئی جامع ملفوظا لکھتے ہیں کہ اسی مناسبت سے حضرت والا نے انسانیت کی ان بلندیوں کی طرف اشارہ فرمایا جو آدمی زادہ کو تعلیم عطا کرتی ہے، فرمایا عجیب بات فرمائی ”ازالفت تابا و تا کجا با ند رسانید“

خود جو یہ کہہ رہا تھا، اُسی اَلَف تابا نے دنیا اور دین کی مخدوم الملکی کے کس مقام تک اُسے پہنچایا، کہ ابوالفضل جیسا طاغی بھی ان کے ترجمہ میں یہ لکھنے پر مجبور ہوا۔
فراواں تصنیف ازویادگار ازاں میان مکتوبات اور در شکنی نفس آزموں دارد
(ج ۳ ص ۴۲)

شیخ محدث نے توجہائے تعارف کے یہ ارقام فرما کر

”دے از مشاہیر مشائخ ہندوستان ست چہ احتیاج کہ کسے ذکر مناقب او

کنہ اور اقصانیت عالی ست“ ص ۱۱۷

اور صرف چند مکاتیب کو نقل کر کے بجائے بگوئید کے مشک کے لیے بہ بوید کے تجربہ پران کے فضائل کو محمول کر دیا۔

مکتب کے اس سلسلہ میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حسب دستور مکتب کے بعد دعوت یا میٹھائی وغیرہ کوئی چیز تقسیم ہوئی یا نہیں، غالب گمان یہ ہے کہ یہ رسم ادا ہوئی ہوگی، امیر حسن علانی نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن مخدوم الملک کے جامع ملفوظات نے اس کا بھی ذکر کیا ہے لکھتے ہیں

طالعے نیز آورده بودند پیش یاراں کشیدند و یک کاک (بکٹ) و قدرے
شیرینی بندگی مخدوم بستہ وہاں سپرک را خورائیدن گرفت و ایں لفظ فرمود
کہ "ما خدمت توکنم" (معدن المعانی ص ۴۲)

ہر پہلی نسل پھلی نسل کی خادم ہر گویا اسی نظریہ کی طرف گومزاجا سہی اشارہ تھا، ترجمہ
اللہ اجمعین، شاید اس بہاری مخدوم کے اس بہاری خادم کی غرض اپنی بکواس
سے بھی یہی ہو اللہم ارزقنا اتباعکم، و تقبل منّا انک انت السميع العليم، هذا
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین .

خاکسار

مناظر احسن گیلانی

۱۰ ربیع المنور ۱۳۶۱ھ پٹنہ

حیدرآباد دکن، جوار الجامعۃ العثمانیہ

دعا خاتمہ

کتابوں میں خاتمہ لکھنے کا بھی عام دستور ہے، جب میرے اس مضمون نے کتاب ہی کی شکل اختیار کر لی، تو یہ رسم بھی کیوں چھوڑی جائے لیکن کیا لکھوں؟ بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ دیا چوں، یا تمہیدی کلام ہی میں ان کے مصنفین کتاب کے ناظرین سے صلہ کی خواہش خواہ وہ کسی شکل میں ہو مثلاً دعا ہی کی آرزو پئے لیے، اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، مگر یہ ظاہر میرے خیال میں ریاستہ عار کچھ قبل از وقت ہے، یہی م، اس کا خاتمہ ہی ہو سکتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو اس کتاب سے یا اس کے کسی جز سے کسی قسم کا کوئی فائدہ محسوس ہوا ہو، تو غالباً اس کے بعد دعا ظہر الغیب کی تمنا بے جا نہ ہوگی، اسی بنیاد پر اب میری التجا ہے کہ خود مجھے میرے والدین مرحومین اور میرے اساتذہ کرام کو ناظرین جن خاتمہ اور مغفرت کی دعاؤں سے محروم نہ فرمائینگے، علی الخصوص عم محترم استاذ منعم حضرت مولانا حکیم الحاج السید محمد ابو النصر الگلیانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی آغوش تربیت میں فقیر کی تعلیم ہوئی، اور سلامت رومی کی راہ کا بڑا حصہ ان ہی کی پاک صحبتوں میں میسر آیا، فاتحہ خیر سے ان کی روح پرفتوح کو سکون بخشینگے،

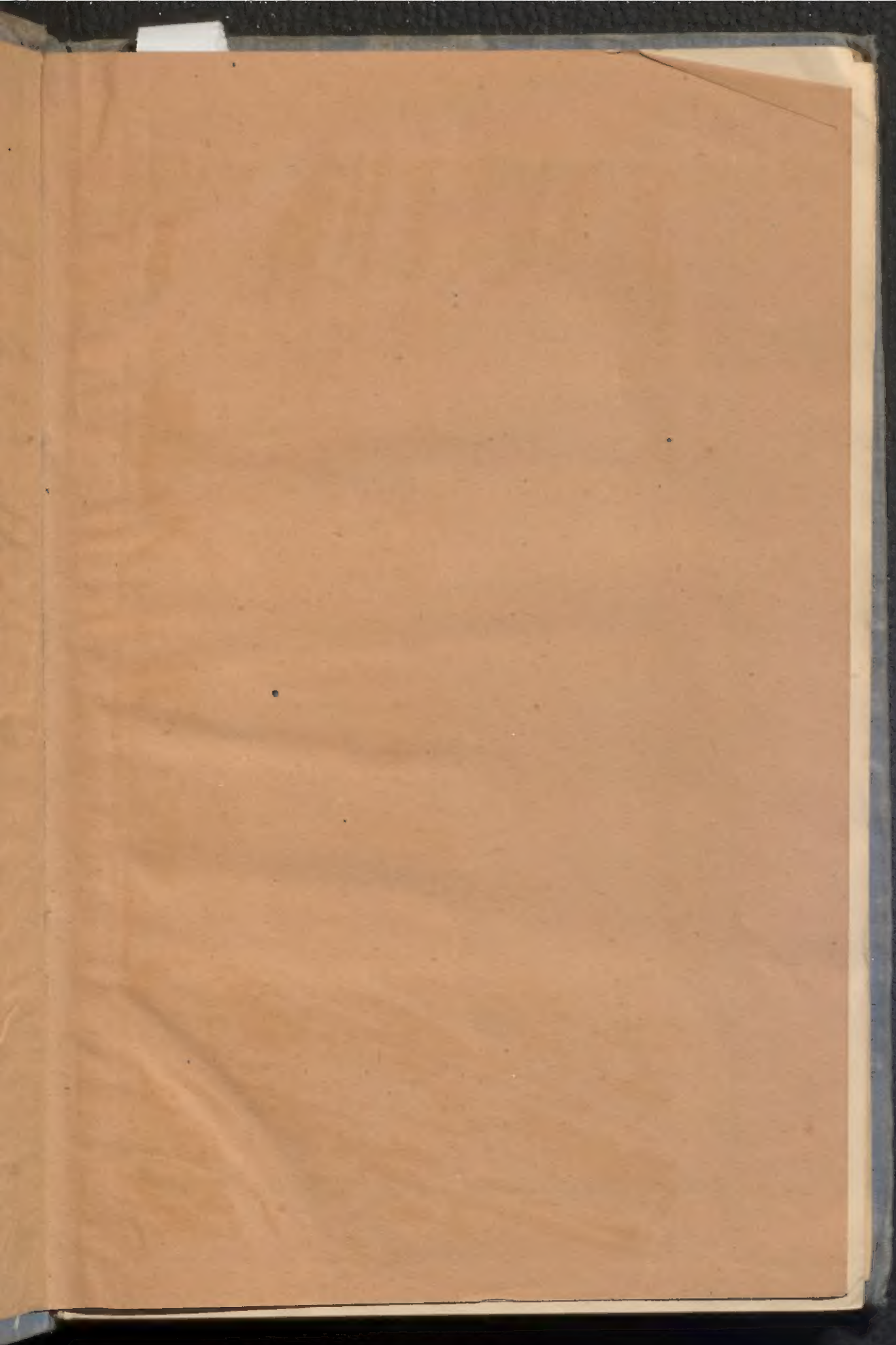
اللہم ادجمہ کما ربیتانی صغیرا

اسی کے ساتھ آخر میں اپنے عزیز دوست و صاحب مولوی محمد مخدوم محیی الدین صاحب حیدر آبادی سلمہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ خود اپنی طرف سے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے ادا کرنا اپنا فرض خیال کرتا ہوں جو اس کتاب کو اپنے مطالعہ سے سرفراز فرمائینگے۔ مخدوم صاحب نے بڑی جانکاہی اور محنت سے میرے مسودہ (نامہ سیاہ) کو سچ پوچھے تو بیضہ (نامہ سفید) کی شکل میں بدل دیا ہے، اگر ان کی دستگیری میسر نہ آتی، تو جس طرح میرے بہت سے مسودے مسودوں کی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے اس کا حال بھی یہی ہو جاتا، ناظرین اپنی دعاؤں سے ان کو بھی اور ان کے والد مرحوم کو فراموش نہ فرمائینگے۔

غالباً خواہر کشود از خامد ام کالے کہ دوش
 من ہی کردم دعو صبح آہیں می مید
 (عارف شیرازی)

۲۶۔ ذی الحجہ ۱۳۶۱ھ بمطابق ۱۹۴۳ء

الحمد للہ الذی بعزۃ و جلالہ تم الصالحات، آج ۲۴ جنوری ۱۹۴۳ء روز دوشنبہ بعد از
 اپنے وطن گیلانی (بہار) میں اس بیضہ کی نظر ثانی سے فراغت میر آئی
 کہف الایمان ”گیلان بہار“

Jim wa

2.

6658

